

वैदिक धर्म

[मासिक पत्र]

संपादक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

सहसंपादक

पं० दयानंद गणेश धारेश्वर, B. A.

स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध

वार्षिक मूल्य म. आ.से ५) रु. वी. पी. से ५।।) रु. विदेशके लिये ६।।) रु.

वर्ष २४]

विषयानुक्रमणिका

[अङ्क ६]

१ श्रेष्ठ गीर ।		१४१
२ दैवत-संहिताका भाषानुवाद ।		१४२
३ अभिनीत दैवताका स्वरूप ।	संपादकीय	१४३
४ वैदिक उद्योतिर्मणित ।	राजकुमार माधवराव पंत	१४४
५ षड्दर्शन-भूमिका ।	पं. कमुदेव शर्मा	१४७
६ वैदिक स्वप्नविज्ञान । (२)	पं. भगवद्गुण वेदालंकार	१६५
७ मरुदेवताका मंत्रसंग्रह ।		२१७-२३२

वैदिक सम्पत्ति ।

[लेखक- साहित्यभूषण स्व० पं० रघुनन्दन शर्माजी]

इस अपूर्व पुस्तकके विषयमें श्री० स्वा० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, छाहौरकी संमति देखिये—

“ यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । वेदकी अपौरुषेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके शब्द भौतिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बड़ी उत्तमतासे विचार किया है । मैं सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रूपसे वैदिक धर्मियों से प्रार्थना करता हूँ कि, वह इस पुस्तकको अवश्य क्रय करें और पढ़ें । इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें होना अत्यंत आवश्यक है । यदि ऐसा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिये । ”

विशेष सहूलियत— वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६) डा० स्व० १) मिलकर ७)

अक्षराविज्ञान मूल्य १) डा० स्व० २) मिलकर ३)

परन्तु मनीआर्डरद्वारा ७) भेजनेसे दोनों पुस्तकें बिना डाकव्यय मिलेंगी ।

— मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध (जि० सातारा)

वैदिकधर्म

क्रमांक २८२

वर्ष २४ : : : अंक ६

ज्येष्ठ संवत् २०००

जून १९४३

श्रेष्ठ वीर ।

-ॐ०॥-

धारावरा मरुतो धृष्णवोजसो
मृगा न भीमास्तविषीभिरर्चिनः ।
अग्नयो न शुशुचाना ऋजीषिणो
भूमिं धमन्तो अप गा अवृण्वत ॥

(ऋ० २/३४।१)

“ (धारावराः) बुद्धक्षेत्र में श्रेष्ठ, (धृष्णु-भोजसः) शत्रु का पराभव करनेवाले, (मृगाः न भीमाः) सिंह के समान भयंकर दीखनेवाले, (तविषीभिः ऋचिनः) बछ के कारण पूजनीय होनेवाले, (अग्नयो न शुशुचानाः) अग्नि के समान तेजस्वी, (ऋजीषिणः) सोम का सेवन करनेवाले भयवा वेगवान्, (भूमिं धमन्तः) वेग से कार्य करनेवाले वीर, (गाः अपावृण्वत) गाधों को शत्रु के प्रतिबन्ध से छुड़ाते हैं । ”

जो ऐसे वीर होंगे, वे श्रेष्ठ वीर होंगे ।

देवतानुसारी मंत्रसंग्रह करके उस के सुव्रण का कार्य गत दो वर्षों से स्वाध्याय-मंडलमें चल रहा है। इसीका नाम 'देवत-संहिता' है। इस समय जो ऋग्वेद संहिता है वह 'आर्येय-संहिता' है। ऋग्वेदसंहिता का नवम मण्डल केवल सोमदेवता के मंत्रसंग्रहरूप ही होने से वह एक दैवतसंहिता का नमूना कहा जा सकता है, वैसा ही सागवेद का पुरांर्षिक दैवतसंहिताका नमूना हो सकता है।

इस दैवतसंहिता का प्रथम भाग सुव्रित हुआ है और वह प्राद्यों के पास भेजा गया है। इस प्रथम विभाग में अग्नि के २४८३ मन्त्र, इन्द्र के ३३६३, सोम के १२६१ तथा मरुदेवता के ४६४ मन्त्र, अर्थात् इन चार देवताओं के मिलकर ७५०१ मन्त्र छप चुके हैं।

बंधू सुनिबर्सिटीने इस दैवतसंहिता को पसंद करके इस के सुव्रण और प्रकाशन के लिये सहाय्यताय ५००) पाँच सौका दान दिया है। इस दैवतसंहिता का प्रकाशन होते ही चारों ओर विद्वानों में इस की प्रशंसा शुरू हो गयी और वेद के विचारकों के लिये इस ग्रंथ की अत्यंत उपयोगिता है, वह बात सब बोलने लगे, इस कारण इस के द्वितीय भाग की मांग प्रवर्धित करने लगी। द्वितीय भाग की मांग बढ़ने के कारण इस द्वितीय भाग का सुव्रण शुरू किया गया। इस विभाग में अश्विनी देवताके ६८९ मन्त्र, आयुर्वेद-प्रकरण के २३४५, रुद्रदेवता के २२०, उषादेवता के १९४ अर्थात् इन देवताओंके २४५५ मन्त्र इस समय तक छप चुके हैं। इन देवताओंकी विविध उपयोगी स्थितियाँ तथा अगले देवताओंके संग्रह छप रहे हैं। यह दूसरा भाग अतिशीघ्र ही प्राद्यों के पास तैयार होते ही भेजा जायगा। हमें यह द्वितीय भाग तथा इसके अगला विभाग भी ठेठ साहू के सन्दर्भ पूर्णतया छापकर

प्रकाशित करना है।

ऐसे जैसे वह देवतासंग्रह छपकर प्रकाशित होने लगा वैसे वैसे एक एक देवता के मंत्रसंग्रह का अर्थ प्रकाशित करने का तगादा प्राद्यों के द्वारा होने लगा। और यह तगादा अत्यधिक बढ़ रहा है। इसलिये हमने यह मरुदेवताका अनुवाद छापकर प्रकाशित किया है, जो वैदिक धर्म के प्राद्यों के पास पहुँच गया है और जो शेष भाग है वह भीघ्र ही पहुँच जायगा। इस नमूने के समान ही आगामी भाग प्रकाशित किये जायेंगे। इस मंत्रानुवाद में मंत्रों का पद-पाठ, अन्वय, अन्वयानुसारी भाषानुवाद, भावार्थ, टिप्पणी, आदि देकर जहाँ तक शब्दोंद्वारा किया जा सकता है, वहाँ तक मंत्रों का तत्त्वज्ञान सरल और सुबोध-किया है। वैदिक धर्मके १९३ पृष्ठों में ४९८ मंत्रों का भाषानुवाद छप चुका है, आगे ९ पृष्ठों में संहिता और प्राकण तथा उपनिषद् ग्रंथोंमें से मन्त्रों के संदर्भ-वाक्य दिये हैं। इनके आगे २६ पृष्ठों में मरुमंत्रों के सुभाषितों का संग्रह है। पृष्ठ २२८ तक यह संग्रह है। इसमें क्षात्रधर्म का उपदेश संग्रह-रूप से आ चुका है। अत्रिधोषित धर्म इन वचनों से सिद्ध हो सकता है। पाठक इस दृष्टि से इसकी आलोचना करें। आगे एक पृष्ठमें को-विषयक उल्लेख है। आगे २५४ पृष्ठों में पुनरुक्त मन्त्र विस्तार से दिये हैं। इसके आगे विस्तार से मन्त्रों का परिचय छप रहा है। इस तरह प्रत्येक देवता के मंत्रों का अनुवाद आगे छपता रहेगा।

जब मरुदेवता का मन्त्र-संग्रह छप कर तैयार होगा, तब प्राद्यों को सूचना दी जायगी। इस तरहके इन संग्रहोंका अध्ययन पाठक करेंगे, तो इनको वेद के धर्म का ज्ञान हो जायगा।

—निवेदनकर्ता

“ अश्विनौ ” देवता का स्वरूप ।

वेदों में “ अश्विनौ ” देवता है। इस देवता का मन्त्र-संग्रह इस भूमिका के साथ पाठकों के सामने रखा जाता है। इस संग्रह में ६८९ मन्त्र हैं। इनमें ऋग्वेद के ६३३, वा० यजुर्वेद के ७, सामका १, अथर्व के ११ मन्त्र हैं। सब मिलाकर ६५२ मंत्र हुए। दोष ३७ मंत्र अश्विनहचारी देवतागण के हैं। ये सब मिलाकर ६८९ होते हैं। अन्य पुनश्च मंत्रों को गणना यहां की नहीं है। इन देवतामंत्रों के अर्थ ये हैं—

१ कक्षीवाङ् देवतमसः	८३
२ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः	५६
३ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः	१९
४ ब्रह्मातिथिः काण्वः	३७
५ घोषा काक्षीवतो	१८
६ प्रहस्पवः काण्वः	१५
७ कुत्स आगिरसः	१५
८ दशवाय आत्रेयः	१४
९ अथर्वी	४४
१० सध्वंसः काण्वः	१३
११ शराकर्णः काण्वः	२१
१२ प्रजापतिः [यजुः]	२१
१३ पौर आत्रेयः	२०
१४ विमना वैद्यथः	१९
१५ सोमरिः काण्वः	१८
१६ गोपवन आत्रेयः	१८
१७ पुष्यमिन्द्राजमीकहौ सौहोत्रौ	१४
१८ हिरण्यस्तुप आगिरसः	१२
१९ दीर्घतमा औषध्यः	१२
२० गृत्समहः सौमिकः	१२
२१ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः	११
२२ शुलाघा काश्यपः	११
२३ भौमोऽग्निः	११
२४ विश्वामित्रो वापिनः	९
२५ वामदेवो पौतवः	९

२६ अन्नस्तुरात्रेयः	९
२७ सप्तवज्रिरात्रेयः	९
२८ कृष्ण आगिरसः	९
२९ प्रमाथः काण्वः	६
३० कृष्णो शुम्भनीको वासिष्ठः	६
३१ अग्निः सांख्यः	६
३२ मेधातिथिः काण्वः	५
३३ कृष्णो विश्वको वा कार्ष्णिः	५
३४ जम्बवज्रिर्भोगवः	५
३५ मेधयः काण्वः	४
३६ मधुच्छंदा विश्वामित्रः	३
३७ शुनःशेष आत्मीगतिः	३
३८ योतमो सहूगणः	३
३९ पदच्छेषो दैवोद्गासिः	३
४० नाभाकः काण्वः	३
४१ विमद पेन्द्रः	३
४२ विश्वामित्रः	३
४३ सुदस्त्वो चीपयः	२
४४ सुकीर्तिः काक्षीवतः	२
४५ हविर्ब्रिहतिः काण्वः	१
४६ त्वष्टा प्राग्रारयः	१
४७ अश्विनौ धेवस्वतौ	१
४८ ब्रह्मा	१

इय तरह मन्त्रसंख्या कथितकि द्वारा देमी मिलती है। अब अश्विनौ देवता के विषय में ब्राह्मणग्रंथों में जो विवरण मिलता है, वह यहां देते हैं—

अश्विनौ देवता के विषय में ब्राह्मणवचन ।

अश्विनौ देवता के विषयमें ब्राह्मण-ग्रंथों में निम्नलिखित विवरण मिलते हैं, जो इस देवता-स्वरूप के बताने में सहायक हो सकते हैं—

इमे इ वै चावापृषिनी प्रत्यसं अश्विनौ, इमे होदं सर्वं आस्तुवतां, पुष्करन्नाविधि अक्षिरास्ते [पृथिव्ये]

पुष्कर आदित्योऽमुष्ये [दिवे] । [श० ब्रा० ४।१।५।१४]

अतो अग्निनी । [श० ब्रा० १२।१।१।१३]

नासिके अग्निनी । [श० ब्रा० १२।१।१।१४]

तयो इ वा इमौ पुष्पावाध्वनोः । एतावेवाग्निनी ।

[श० ब्रा० १२।१।१।१२]

अग्निवाचध्वं । [ऐ० ब्रा० १।१८; श० ब्रा० १।१।२।१४; १।१।४।३; तै० ब्रा० १।२।२।१; गो० ब्रा० ४० २।५]

अग्निनी ये वेदानां भिषजी ।

[ऐ० ब्रा० १।१८; कौ० ब्रा० १।८।१]

मुष्मै वा अग्निनी [यज्ञस्थ] । [श० ब्रा० ४।१।५।१५]

इवेताविष हि अग्निनी । श० ब्रा० ५।५।१।१]

स योनी वा अग्निनी । [श० ब्रा० ५।५।१।८]

अग्निनाविष रूपेण [भूपास] । मं० ब्रा० २।४।१४]

आग्निनं द्विकपालं पुरोवासां निर्वपति ।

[श० ब्रा० ५।३।१।८]

आग्निनी द्विकपालः [पुरोवाशः] । तौ० मं० २।१।१०।१३]

वसन्तरीधमावेवाग्नी अग्निनाऽऽवो [अवध्वये] ।

[श० ब्रा० १२।८।१।३४]

अग्निना वाताः । [तै० ब्रा० १।५।१।१३]

अथ यदेनं [अग्नि] द्वाग्नी वातुग्नी द्वाग्नीमरणीयौ मन्थन्ति, द्वौ वा अग्निवौ, तदग्निनामनं रूपम् ।

[ऐ० ब्रा० १।४]

देवस्य स्वा सविदुः प्रसवे । अग्निनीवाहुग्नीम् ।

[तै० ब्रा० २।४।५।२]

गर्दभरथेनाग्निना उदुजयताम् । [ऐ० ब्रा० ४।९]

तदग्निना उदुजयतां रातमेन । [कौ० ब्रा० १।८।१]

इममेव लोकमाग्निनेन [अवध्वये] ।

[श० ब्रा० १२।८।२।३२]

अग्निमग्नाह उदुं कोर्कं [दिवं] आप्नोति ।

[कौ० ब्रा० १।१।२।१।८।२]

[१] सच का भक्षण करते हैं, इसलिये वावापुथिवी ये क्षेत्रों लोक अग्निनी हैं, [२] दोनों कान, [३] दोनों नाक, [४] दोनों आँख अग्निनी हैं, [५] दोनों अण्डं अग्निनी हैं, [६] ये दोनों दोनों के वैश हैं, [७] एक ही स्थानसे ये दोनों उत्पन्न होते हैं, [८] गर्दभ के रथ से अग्निनी देव आते हैं ।

उक्त वचनोंसे जो निर्वचन मिलते हैं, ये ये हैं । ' बहुत खानेवाले, बहुत ब्यापनेवाले ' ये ' अग् ' वातुके अर्थ हैं । येही वहाँ इस निर्वचनों में दीख रहे हैं । कान, नाक और आँख अपनी शक्तिले विश्व को व्यापते हैं, आँख तो अपनी शक्ति से सब विश्व व्यापता है । इसलिये ये इंद्रिय अग्निनी हैं । मनुष्यशरीर में अग्निनी के ये रूप हैं । वैश अपनी चिकित्सा से बीमारी को चेरता और उसका नाश करता है । अपवर्ण यज्ञमक्रिया को व्यापते हैं । इस तरह इन निर्वचनों का तात्पर्य है । इन निर्वचनों को देखने के बाद अब निरुक्त के वचन देखिये—

अथातो सुरुधाना देवताः । तासांमाग्निनी प्रथमागामिनौ भवतः । अग्निनी यद् भ्यदनुवाते सर्वं, रटेनाम्नो,

उपोतिष्यन् । अथैवाग्निनाविरोधेनामः । तद् कावग्निनी ? तावापुथिव्यावित्येके । अथैवाग्निनाविरोधे । सूर्या-

व्यमससित्येके । राजानौ पुष्पकृताविरोधेतिहासिकाः । तयोः काक ऊर्ध्वमर्धरात्रात् प्रकाशीमावरात्रात्पुष्पकृतामनु,

तमोगागो हि मध्यमः उपोतिर्भाग आशिशः ॥ १ ॥

तयोः समानकाकयोः समानकर्मनोः संस्तुतमावरोत्तं-स्तवेवैषोऽङ्गो भवति-वासायो अग्ध उच्यते, उच्यः पुनस्तवामय इति ॥ २ ॥

इदं चेदं च जातौ संस्तुयते पापेनाक्षिप्यमानतया तन्वा नामभिश्च स्तैः । तिष्ठन्वांस्यः सुमहतो बहस्वरयिता मध्यमा, दिवो अग्न्यः सुमगः पुन ऊक्षत आवितः ॥ ३ ॥ प्रातर्युजा विषोऽथवाग्निनावेह गच्छताम् । [अ० १।२।१] प्रातर्योगिनौ विषोऽथवाग्निनाविहागच्छताम् ।

[निरुक्त अ० १।१ ।]

मुण्वेव जर्भरी तुर्करीदू नैतोशेव तुर्करी पर्करीका ।

उदुम्वजेव जेमना मदेरु ता-मे जरावजर्द मसपु ॥

[अ० १।१।१।१६]

मुण्वेवेति द्विविधा क्षणिकवति भर्ता च ' हन्ता ' च, तथा अग्निनी वापि भर्तावे, जर्भरी भर्तारावित्यर्थः, तुर्करीदू हन्तारी । नैतोशेव तुर्करी पर्करीका- विनोक्षस्वापरं नैतोशं, नैतोशेव तुर्करी क्षिप्रहन्तारी । उदुम्वजेव जेमना मदेरु- उदुम्वजेवापुदुम्वे इयं स्वे तासुदौ वाग्निमसे वा । जेमने अर्धमात्रे, जेमना मदेरु । तौ मे वसन्त्यर्ध-

मरामु, पृथञ्जरायुजं सरीरं शरदं अश्विर्मेम् ॥ ५ ॥

[निरुक्त. १३/५]

अब सुलोक की देवताओं की व्याख्या करते हैं। इनमें अश्विदेव प्रथम आनेवाले होते हैं। वे सब व्यापते हैं, इनमें एक रस से व्यापता है और दूसरा प्रकाश से व्यापता है। भीर्णवाम ऋषि का मत है कि, अश्विदेवोंके पास बहुत घोड़े थे, घोड़े पास रखने के कारण उनका नाम अश्विनौ हुआ। कौन मला ये अश्विनौ हैं ? ‘सु और पृथिवी’ ऐसा कई मानते हैं, ‘दिन और रात्री’ ऐसा कई समझते हैं, ‘सूर्य और चन्द्र’ ऐसा कईों का मत है, ऐतिहासिक लोग मानते हैं कि, ये पुण्यकर्म करनेवाले दो राजा हुए थे। इनका समय आधीरात स्म्यतेत होनेके पश्चात् का है, जब प्रकाश करने लगता है, तब इनका उदय होता है। इस काल में जो अन्धकार का भाग है, वह मध्यम देवता है और जो उधेति का भाग है, आदिम का भाग है। इस तरह अन्धकार और प्रकाश इस समय दृष्टे रहते हैं, यही अश्विनौ हैं।

ये दोनों देव एक ही काल में आते हैं, एक ही कर्म करते हैं। इनका वर्णन ‘वसानिपुष्पम्’ आदि मन्त्र में किया है। इनमें से एक रात्री का और दूसरा उषा का पुत्र कहलाता है। अथवा इनमें से एक बड़े बल का प्रेरक है और दूसरा सुलोक का पुत्र आदिम है। ये प्रातःकाल में आनेवाले हैं, ऐसा [प्रातर्युता०] मन्त्र में कहा है।

[सूर्यदेव०] जिस प्रकार दाम्नी पोषण करनेवाली और नाश करनेवाली अर्थात् दोनों प्रकार की होती है, वैसे ही अश्विनौ में से एक देव पोषक है और दूसरा नाशक है।

इस तरह निरुक्त का अश्विनौ देवताओंके विषय में स्पष्टीकरण है। ब्राह्मणग्रन्थों के कथनों के अनुसार ही निरुक्तकारने अपना मत दिया है। [१] छाया-पृथिवी, [२] सूर्य-चन्द्र, [३] अहो-रात्र, [४] पुण्यकर्म करनेवाले दो राजा, [५] अंधेरा-प्रकाश, तथा [६] पोषक-संहारक इतने स्वरूप बताने के कारण अश्विनौ के विषय में किसी तरह का मिश्रण नहीं होता। इसलिये वेदके मंत्रों में अश्विनौ देवता के स्वरूप के विषय में अधिक जोर करना चाहिये। देखिये मंत्रों में क्या क्या वर्णन आया है—

अश्विनौ देवता और ‘तीन’ संख्या ।

अश्विनौ देवता के वर्णन में ‘तीन’ [३] इस संख्या का महत्व विशेष दीखता है देखिये—

त्रिभिर्घ्नो अथा भवतं नयेदसा । [१२; क. १३४/१]
आज तीन बार तुम हमारे बनो ।

अथः पवसो मधुवाहने रथे० । त्रयः स्कन्धाः० ।

त्रिनक्तं यायास्त्रिर्बहिना दिवा ॥ [१३; क. १३४/२]

ऐ अश्विदेवो ! तुम्हारे रथ के तीन चक्र हैं, तीन संकेत लगाये हैं। तुम दिन में तथा रात्रिमें तीन तीन बार जाते हो ।

समाने अहम् विरवणोदना त्रिरथ त्रयं मधुना भिमिक्ष-
तम् । त्रिर्वाजवतीरिपो अश्विना युवं द्योया अस्मभ्यं
उपसस्र पिन्वतम् । [१४; क. १३४/३]

आज एक ही दिन में तीन बार आओ और आज भी तीन बार आकर मधुसिंचन करो। आप दिनमें तथा रात्रीमें तीन तीन बार आकर पुष्टिकारक अन्न प्रदान करो।

त्रिर्वाजवतीरिपु त्रिरनुत्तवे जने त्रिःसुमन्त्रे त्रेवेव शिक्षतम् ।
त्रिर्वाण्यं वहतमश्विना युवं त्रिःपुशो अस्मे अक्षरेव
पिन्वतम् ॥ [१५; क. १३४/४]

तुम हमारे पास तीन बार आओ, अपने मूक के पास तीन बार जाओ, सुरक्षाके लिये तीन बार जाओ, तीन बार शिक्षा दो। हमारे पास तीन बार आनन्द जाओ तथा तीन बार अन्न प्रदान करो ।

त्रिनो रथि वहतं अश्विना युवं त्रिर्देवताता त्रिदशानं
त्रियः । त्रिःसौमन्त्रं त्रिदशं त्रिर्वालि नरिर्दशं वां सुरैः
हुडिता रुद्रतमम् । [१६; क. १३४/५]

‘हमारे पास तीन बार संपत्ति के आओ, इस देवकर्म में तीन बार हमारी रक्षा करो, तीन बार हमें सौमन्त्र देओ, तीन बार अन्न दो, तुम्हारे तीन स्थानवाले रथ पर सूर्य की पुत्री आरुढ़ हुई हैं ।

त्रिनो अश्विना द्विदशानि त्रेषजा त्रिःपांश्वानि त्रिद दत्त-
मन्नयः । त्रिषाणु सभं वहतं सुमस्वती । [१७; क. १३४/६]
हमें तीन बार द्विम्, पांश्व और अन्नोन्नय औपशिवौ देवे रहो; तथा तीमणुना सुप्त हमें देवे रहो ।

त्रिनो अश्विना मन्त्रसा दिवोदिवे एरि त्रिषाणु शशिपीथ

शास्त्रम् । त्रिजो नास्त्या रथा परानतम् ।

[१८१ क्र. ११३७१७]

तीन बार प्रति दिन यज्ञ करते हैं । पृथ्वी के चारों ओर तुम तीन बार घूमते हो । रथसे तीन बार तुम दूर जाते हो ।

कजी चम्पा त्रिपुरो रथस्य कप्रयो बन्धुरो ये सनीकाः ।

[क्र. ११३७१९]

तुम्हास प्रिकोयथाका रथ तीन चकोर/शाका और तीन बैठने के स्थानों से युक्त है ।

भा नो नास्त्या त्रिभिरकाद्वैरिह देवेभिर्वातं मधुवेव-
मग्निना । प्रायुन्नातिह नी रथासि मृक्षतं सेधतं देवो
मयतं सचाभुवा ।

[१२२ क्र. ११३७१११]

हे अधिदेवो ! १३ देवों को साथ लेकर मधुर रस का पान करने के लिये यहाँ आओ । हमारी आशु बड़ाओ, रोग दूर करो, शत्रु का नाश करो और हमारे सहायक बनो ।

त्रिबन्धुरेण त्रिभृता सुवेदसा रथेनायातमग्निना ।

[१२५ क्र. ११३७१२]

तीन बैठकोंवाले त्रिकोणी सुंदर रथसे हे अधिदेवो ! आओ, अर्वाह त्रिचक्रो मधुवाहंनो रथो० त्रिबन्धुरो० ।

[१२५ क्र. १११५७१२]

तं तुभ्रायो० त्रिबन्धुरो० यश्चिक्रः ।

[१२२ क्र. १११८२११]

अधिदेवों का रथ त्रिकोणी है, तीन चक्रों से युक्त है, बैठने के तीन तीन स्थान उस में हैं ।

इस तरह अधिदेवों के वर्णन में 'तीन' संख्याका बड़ा महत्त्व है ।

अग्निदेव वैद्य हैं । *

सुवं ह रथो विपजा मेघजेभिः । [१२८ क्र. ११५५७१४]

'बाप के पास औषधियाँ हैं, इसलिये बाप वैद्य हैं ।'

इससे स्पष्ट हो जाता है कि, अग्निदेव बड़े वैद्य हैं, उनके पास बहुत औषध हैं और वे रोगियों की चिकित्सा करते हैं । इनके वैद्य होनेके विषय में हम कुछ और मन्त्र यहाँ रखते हैं, पाठक इनका विशेष विचार करें—

अग्निनी देवताओं का चिकित्सक होना सर्वत्र प्रसिद्ध है ।

इस विषय में निम्नलिखित मन्त्र देखनेयोग्य हैं—

वृद्ध को तरुण बनाया ।

अधिदेवों ने अग्नि जीमें पचवनक्रिय को तरुण बनाया था, यह कायाकल्प का प्रयोग अधिदेवों ने किया था, यह बात जैसी पुराणों में वैसी वेदग्रंथों में भी दीखती है—

तुजुरुषो नास्त्योत वग्निं प्रामुञ्चतं द्वापिमिह पचवानात् ।
प्रातिरतं जहितस्यायुर्दन्नादिव पतिमकृणुतं कनीनाम् ।

[८६ क्र. १११७१३०]

हे अधिदेवो ! तुमने पचवननाम एक वृद्ध के शरीर से कवच जैसी साळ उतार कर [बुढ़ापा दूर किया और] बस की आशु बड़ाया और तरुण कन्याओंका पति बनाया ।

यहाँ कायाकल्प के प्रयोग का कुछ वर्णन है । [पचव-
नात् तुजुरुषः वग्निं द्वापि हव प्रामुञ्चतं] वृद्ध पचवन क्रिया के शरीर से कवच के समान संपूर्ण बुढ़ापा दूर किया । शरीर से जैसा कोट या कुहवा निकाल देते हैं, उस प्रकार शरीर से साळ निकाल कर उसको तरुण बनाया । यहाँ [द्वापि प्रामुञ्चतं] चोगा उतारने का स्पष्ट उल्लेख है । सांव-नाम— भी अपने शरीर से चोगा उतारता है और फिर तरुण बनता है । सब शरीर से चर्म ऊपर की पतली त्वचा सांव के समान निकालने से शरीर पुनः तरुण हो जाता है ऐसा यहाँ प्रतीत होता है । आर्यवैद्यक ग्रंथों में जो कायाकल्प वर्णन किये हैं, उनमें भी कुटिरप्रवेशविधिसे कायाकल्पों का सेवक करनेसे शरीर की चमड़ी उतर जाती है और नवीन चमड़ी आती है, इस आशय के विधान हैं । इस विषय में सत्य क्या है, इसका विचार उत्तम वैद्यों को करना उचित है ।

'पचवनयास' अर्थात् वह वर्णन वैद्यक ग्रंथों में है, जो पचवन के पुनः तरुण बनने का स्मरण कराता है ।

इस मन्त्र में वृद्ध को 'दीर्घायु' करने का भी उल्लेख है, तथा अनेक तरुणियों के साथ [कनीनां पतिं] विवाह पचवनने किया, ऐसा भी कहा है । वृद्ध को तरुण बनाया, दीर्घायु बनाया और अनेक तरुणियों का पति भी बनाया गया था । यह अधिदेवोंने अपने चिकित्सा के बलसे किया था । इस विषय में और मन्त्र देखिये—

सुवं पचवानं अग्निना जरन्तं पुनर्मुद्यानं पचन्तुः ।

आधीभिः ॥ [१२४ क्र. १११७११३]

गुणस्वरूपान् चक्षुः सुवानम् ॥ [अ० १११८१६]
विनिश्चयवान् अग्निना विधापः ॥ [अ० ५१७५५]
प्र प्यवानाऽनुसुतो बर्हि अर्कं न मुञ्चयः ।
सुधा यद्दी कृपः पुनरा कामं कृत्वे चपः ॥
[१०२, अ० ५१७५५]

इत स्पष्टां कृते अग्निना भूष्यवानाया प्रतीत्यं हविर्दे ।
अधि बहर्प इत उती चपः । [अ० ७१८८१]
सुवं चवानं असोऽनुसुतं । [अ० ७१७१५]
सुवं चवानं सतयं यथा रथं पुनर्यवानं चरथाय तक्षुः ।
[५८६, अ० १०१२९१४]

इन मन्त्रों का तात्पर्य यही है कि, अग्निदेव [चवानं
विधापः] चपवन ऋषि के पास गये, उस वृद्ध ऋषि की
चिकित्सा ग्रन्थोंने की, [बर्हि अर्कं न मुञ्चयः] चोगे के
समान सब साक उठार दी, जिस से उस ऋषि का बुढ़ापा
दूर हुआ, [पुनः सुवानं चक्षुः] फिर से उसको जवान
बनाया, वार्धक्य से उस की मुक्तता की, जैसा पुराना रथ
[यथा रथं] कारीगर दुरुस्त करके नया बनाते हैं, वैसा
ही चपवन ऋषि को फिर से तृण बनाया, यह चपवन
ऋषि अग्निदेवों को हवि भरण करता था । यह सब कार्य
[सचीभिः] अपनी अद्भुत चिकित्सा की शक्तियों से
अथवा औषधिविधियों के प्रयोग से कहूँ कि किया था । जो
चपवन चलनेफिरने में भी असमर्थ था, वही [चरथाय]
अच्छी तरह घुमने लगा और [वपः कामं] सोसम्बन्ध का
कामचिकार उस में जाग्रत किया । अर्थात् यह ठीक तरह
तक्षण हुआ । इसी तरह वन्दन के विषयमें भी कहा है—

सुवं वन्दनं गिर्कतं अरण्यवा रथं न दत्ता करना
समिन्धः । [अ० १११९१७]
वद् वन्दनं देवतं स्वर्गं । [अ० १११९१५]
प्र दीर्घेण वन्दनस्तापोऽनुवा । [अ० १११९१६]

हे अग्निदेवो ! तुमने वन्दन को निरुद्ध वृद्धावस्था को
पहुँचे वन्दन को, उत्तम दृष्टि देकर, रथ दुरुस्त करने के
समान तक्षण अथवा दृढ़कृत बनाया और [दीर्घेण अनुवा
प्र तारि] दीर्घांधु बनाया ।

रथ दुरुस्त करने के समान इसका शरीर तुमने नाना
औषधों के प्रयोग से ठीक बनाया । प्रस्तुतिकर्म में अग्नि-
देवों की प्रवीणता थी, इस विषय में निम्नलिखित मन्त्र

में संक्षेप है—
क्षेमादा विप्रं जनयः । [अ० १११९१७]
क्षेत्र से [अर्थात् माता के गर्भाशय से] ब्राह्मणपुत्रको
जन्म दिया । अर्थात् प्रस्तुतिकर्म की प्रवीणता से पुत्र को
जन्म देकर माता की मुक्तता प्रस्तुतिवेदानाओं से की । इस
मन्त्र में अग्निदेवों की प्रस्तुतिकर्म में प्रवीणता बतायी है ।

घायल को दुरुस्त किया ।

त्रिधा ह श्वायं अग्निना विकृतं उज्जीवसे देवयतं
सुदान् ॥ [अ० १११९१२४]

तीन स्थान पर कटे या जलमी हुए श्वाय को पुनः
जीवन देकर चलनेफिरनेयोग्य बना दिया ।

तीन स्थान पर जिस के करीब करीब टुकड़े हो चुके
थे, ऐसे जलमी के टूटे भागों को पुनः जोड़ दिया, और
उस को अच्छी तरह चलनेफिरनेयोग्य बना दिया ।

चपवनऋषि की कथा शतपथब्राह्मण में निम्नलिखित
प्रकार आ गयी है और उसमें अग्निदेवों का वही सम्बन्ध
वर्णन किया गया है, वह क्या देखो—

व्यवनो वा भार्गवः, व्यवनो वाहिरसः, तदेव जीमिः
कृषाकृपो जहे ॥ १ ॥ स शर्वातो ह वा हृद् मानवो प्राप्तेज
चचार । स तदेव प्रतिवेशो निविशे तस्य कुमाराः
क्रीडन्त ह्यं जीमिं कृषाकृपमनर्थं मन्थमाना कोटि-
विंशतिषुः ॥ २ ॥ स शर्वातेमण्डुकोप । तेभ्योऽंक्षा
चकार, पितैव पुत्रेण सुपुत्रे, आता आत्रा ॥ ३ ॥ शर्वातो
ह वा हृक्षां चके । यत्किमकरं तस्मादिदमापदीति स
गोपाकाऽग्निपाकाऽंक्षं संक्षयित्वा उवाच ॥ ४ ॥ स हो-
वाच । को वोयेह किंचिद्वाहीदिति, ते होतुः, पुत्र
एवायं जीमिः, कृषाकृपः श्रेते, तमनर्थं मन्थमानाः
कुमारा कोट्येवाक्षिपन्ति, स विदां चकार स वै व्यवन
इति ॥ ५ ॥ स रथं युक्त्वा । सुकृन्वां शर्वातीमुपाधाव
प्रसिन्दग्द, स आजगाम, बध्मर्पिरास तत् ॥ ६ ॥ स हो-
वाच । ऋषे नमस्ते यन्नावेदिषं तेनाहिंसिपमिषं सुकृन्वा
तवा तेषां ह्युवे संजानीतां मे प्राप्ता इति, तस्य ह तत
पुत्र प्राप्ताः संजज्ञे स ह तत एव शर्वातो मानव वपुषु
नेदुपरं दिनसानीति ॥ ७ ॥ अग्निनी ह वा हृद् भिषग्य-
न्तो चेतुः ॥ १ सुकृन्वासुपेतुः, तस्यां मिथुनमीषाते,
तत्र जज्ञी ॥ ८ ॥ तौ होचतुः । सुकृन्वे कश्मिं जीमिं

कृत्वाऽप्यनुपरोध आवासमुपेदीति, सा होवाच, यस्मै मां पितादासैवाहं तं जीवन्तं हारवामीति, तद्वापयु-
चिराजहौ ॥ ९ ॥ स होवाच । सुकन्ये किं त्वेतद्वचोचता-
मिति, तस्मा एतद्वाचयच्छे, स ह व्याख्यात उवाच,
यदि त्वैतद्युनमुवतः सा त्वं ब्रूताश्च तै सुसचोचिव स्वो,
न सुसम्बद्धाविवाह मे पतिं निन्द्य हति, तौ यदि
त्वामवतः, केनावाससयौ स्वः, केनासम्बद्धाविहि, सा
त्वं ब्रूतापतिं तु मे पुनर्बुवाणं कुतमय वां वद्वामीति,
तां पुनरुपेयतुस्तं हेतद्वचोचतुः ॥ १० ॥ तौ होचतुः ।
एतं हृदमभ्यवहृ, स येन वयसा कमिष्यते तेनोद्देव-
तीति, तं हृदमभ्यवहृ, स येन वयसा चकमे तेनो-
द्देवायेति ॥ १२ ॥ [स. प्रा. अ० १५।१-१२]

व्यवधाननामक एक ऋषि था, जो नृगकुल का समझा
जाता है, अथवा आंगीरसकुल का भी माना जाता है ।
वह अति जीर्ण हो कर मरियलसा होकर एक स्थान पर पड़ा
था । उस स्थान पर मनुवंश का बर्षांत राजा आया । उस
राज के लड़के वहां खेलने लगे । उन लड़कों ने उस
अति जीर्ण ऋषिके मुँह जैसे खरीर पर पथर मारे । इससे
ऋषि को क्रोध आया, जिससे राजा के राज्य में सब प्रजा-
जनों की बुद्धि नष्ट हुई, वे आपस में लड़ने लगे । पिता
पुत्रसे और भाई भाईसे लड़ने लगा । राजा शर्षांत सोचने
लगा कि, मैंने क्या ऐसा बुरा कर्म किया कि, जिसके
कारण यह ऐसी आपत्ति आ गयी । उसने गवाहियों को
लुकाकर पूछा कि तुमने यहां कुछ देखा है ? वे बोले कि,
वह जो अतिजीर्ण सुर्पासा पड़ा है, वह मरा है, ऐसा मान
कर तुम्हारे कुमारेोंने उस पर पथर मारे, वह व्यवधान ऋषि
है, ऐसा बल राजा ने जान लिया । पन्नाह अपनी कन्या को
रथ पर बिठाकर वह उस ऋषिके पास पहुंचा और उससे
बोला कि ' हे ऋषि ! नमस्ते । सुन तुम्हारा ज्ञान नहीं था,
इसलिये तुमको बहुत कष्ट पहुँचे । क्षमा करो । यह मेरी
उम्र ही है, यह तुम्हारे लिये अर्पण करता हूँ । इसको प्राप्त
करके सन्तुष्ट होओ । मेरे राज्य में जो बलका उठा है, वह
शान्त होवे ।' तब ऋषि सन्तुष्ट हुआ और राज का
बलका शान्त हुआ । यह देखकर शर्षांत राजा ने श्रविज्ञा की
कि, मैं जब इसके बाद किसी को कष्ट नहीं दूँगा । उस
ऋषिके आश्रम के पास अग्निदेव किसी की पिफिरसा करने

के लिये आये थे, उन्होंने सुकन्याको देखा और उस लक्ष्मी
की इच्छा की । पर उस कन्याने उसके प्रस्ताव का स्वीकार
नहीं किया । तब वे उससे पूछने लगे कि, ' हे सुकन्ये ! तुम
इस मुर्दा बने जीर्ण के पास क्यों रहती है ? तुम्हारा
स्वीकार कर ।' तब वह कन्या बोली कि- ' मेरे पिताने
जिसको मेरा दान किया है, जब तक वह जीवित है, तब
तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी ।' सुकन्या का यह भाषण ऋषिने
जान लिया, तब वह उस स्त्रीसे बोले कि, जिस समय वे
अग्निनी कुमार फिर से तुम्हें ऐसा भाषण करने लगेंगे, तब
तुम उनसे कहना कि- ' तुम मेरे पति की भिन्ना करते
हो, परन्तु तुम वो अपूर्ण और सोमाभ्यवहीन से हो । यदि
तुम मेरे पति को पुनः तरुण बनाओगे, तब सुपूर्ण तथा
आभ्यवसंपन्न बनाने का इपाय बताऊंगी ।' सुकन्याने ऐसा
अग्निनीकुमारों से कहा, तब वे बोले कि यदि तुम्हारा पति
इस तालाब में गोता लगावे, तब जिस आयुका स्मरण
करके वह गोता लगावेगा, उसी आयु को ऊपर आनेके पूर्व
प्राप्त करेगा ।' वैया किया गया और व्यवधान ऋषि उस
तालाबमें गोता लगाते ही तरुण बन गये । तब अग्निदेवोंने
सौभाग्यवसंध बननेका मार्ग पूछा, तब उस ऋषिने वक्षमें
हविर्भाग प्राप्त करने का उपाय बताया । अग्निनीकुमार
मानवों में जाते हैं, हर किसी की पिफिरसा करते हैं, इस-
लिये हमारी पंक्ति में बैठ कर हविर्भाग सेवन नहीं कर
सकेंगे, ऐसा हृग्ने ने निषेध किया, पर ऋषिके सामर्थ्य से
इस समय से अग्निनी देवों को वक्ष में हविर्भाग मिलने
लगा ।'

संक्षेप से यह कथा शतपथ ब्राह्मण में है । वही कथा
पुराणों में अधिक विस्तृत रूपवाली हो गयी है । इस कथा
का संबंध वेद के पूर्वोक्त मंत्रों के साथ स्पष्ट है ।

अन्धे को आँस दिये ।

अग्निनी देवोंने अन्धे को आँस और पंगु को चलनेयोग्य
पाँव दिये, यह चमत्कार निम्नलिखित मंत्र में है-

यामिः शचीभिः वृषणा परावृत्तं प्राण्वं जाणं चक्षस
एवमे कृषः । [ऋ. अ. १।११।६]

अनेक अपनी शक्तियों के द्वारा परावृत्त का अन्धत्व दूर
करके उत्तम दृष्टिसे युक्त तथा उसका संग्रहण इटा के बल

को उषस-चलनेकिनेवाका बना दिया। ऐसा ही वर्णन हन्त्र के लिये भी आया है—

नीचा सन्तमुदन्वः परावृत्तं प्राण्यं ओषं अवयन्
रसास्तुक्पयः । [क. २।१३।१२]

अण्वे और लजे परावृत्त को नीच अवस्था से उष बना कर [उत्तम दृष्टि से संपन्न और चलनेकिनेवाके बनाकर] कीर्तिमान, चसस्वी बना दिया।

जैसी परावृत्तको दृष्टि दी, वैसी ही ऋज्जायको भी अश्वि-देवोंने दृष्टि दी, देखिये—

क्षत्तं मेपात्रं हृषवे चक्षदानं ऋज्जायं तं पिताम्यं चकार ।
तस्मा अक्षी मासया विचक्ष आचक्ष दक्षा भिषजाव-
नवन् । [९१; क. १।१६।१६]

क्षत्तं मेपात्रं हृषवे मामहानं तमः प्रणीतमशिवेन
पित्रा । आक्षी ऋज्जाये अभिनायघत्तं ज्योतिरग्न्याय
चक्रयुर्विचक्षे ॥ १७ ॥

भुजमग्न्याय भरमह्यसा वृक्षीरक्षिना हृषणा नरेति ।

जारः कनीन इव चक्षदानं ऋज्जायः क्षत्तमेकं च मेपात्रं ॥

[११८-११९; क० १।१७।१७-१८]

क्षुत्तं नायत्रं तद्वयानस्य ... आक्षी क्षुभस्यती दन् ।

[क० १।१२०।१६]

ऋज्जायने एकसौ एक मेघ भेदिये को खाने दिये, यह देस कर उसके पिताने उस ऋज्जाय को अग्न्या बना दिया। परन्तु अश्विदेवोंने इस ऋज्जाय के आस पुनः देखनेयोग्य बना दिये ।

कवि को आंस दिये ।

उतो कविं पुरुमुजा युवं ह कृपमाणमकृणुवं विचक्षे ।

[क. १।१६।१४]

'दृष्टि की दृष्टा से प्राथम्य करनेवाले कवि को उत्तम आंस दिये ।' संभवतः यह दृष्टि कविकी कान्तदृष्टि होगी। बहुत करके इस स्थान पर की दृष्टि काव्य की दृष्टि है। तथापि पाठकों को ऐसे मंत्रों का विशेष विचार करना चाहिए ।

मद्य के १०० घड़े ।

क्षत्तं कुम्भो असिञ्चत् सुरायाः । [क. १।१६।७]

क्षत्तं कुम्भो असिञ्चत् सपूनाय । [क. १।१७।९]

"सुरा के अथवा मधू के १०० घट तुमने भर दिये ।' यहाँ सुरा, आसय, मद्य, मधु, अरिष्ट आदि पद कित पदार्थ का बोध कराते हैं, इसका निर्णय वैद्यों को करना चाहिये । अश्विदेव वैद्य हैं, यह वेद में सुप्रसिद्ध है । वैद्यों के पास आसय के १०० घट भर कर रहे, तो कोई आश्वर्य की बात नहीं है । 'मधु' एक भीटा पेय है, यह मद्य नहीं है । 'सुरा' भाप से पुनः पानी बनाया जाता है, उसका नाम है (Distilled Water) शुद्धामयसे जो अर्क निकालते हैं, वह सुरा है । इसमें इस तरह जो मद्य बनता है, वह भी घामिक है, पर इसका केवल यही अर्थ है, यह बात नहीं है । वृष्टिउद्क, भापसे बना जल आदि भी इसके अर्थ हैं । अतः वैद्यों को इस सुरा तथा मधुके विषय में अधिक खोज करके निर्णय करना उचित है ।

विश्वला को लोहेकी टांग लगाई ।

विश्वलानामक राजपुत्री की एक टांग युद्ध में कट गयी थी । वह काटकर उस स्थानपर अश्विदेवोंने लोहेकी टांग लगा दी और उस खोको चलनेकिनेयोग्य बना दिया, यह बात निम्नलिखित मंत्रों में है—

चरितं हि वेरिवाचोद्वि वर्णमाजा सेलस्य परितकम्भावाम् ।

सद्यो जंचामायसी विशाखायै धने हिते सर्ववे प्रत्यधक्षम् ॥

[क० १।११६।१५]

सं विश्वलां नासम्याग्निणीतम् । [क० १।१७।१३]

याभिर्विश्वलां धनसामयस्य सहस्रनीकह आजाव-

जिन्वतम् । [क० १।१२।१०]

प्रति जंवा विश्वलाया अवचक्षम् [क० १।१६।८]

धिर्यजिन्वा पिन्वा विश्वलायम् । [१।१८।१३]

युवं सद्यो विश्वलामेतवे कृपः । [१०।१८।८]

अथवेवेदी कुल में उषध (सेलस्य) लेख राजा की पुत्री विश्वला (धने हिते) युद्ध में गयी थी । उसकी एक टांग टूट गयी । अश्विदेवोंने इस को लोहे की टांग (आयसी जंवा) लगा दी । जिससे वह (सर्ववे) चलनेकिनेयोग्य बनी । इसकी यह जलम भी आश्वि-देवोंने ठीक बना दी, इसलिये अश्विदेवों को (विश्वला यम्) विश्वला को निवासयोग्य बनानेवाके इस अर्थ का नाम प्राप्त हुआ ।

दधीची ऋषि को घोड़े का सिर ।

दधीची ऋषि को घोड़े का सिर लगाने के उल्लेख वेद-
ग्रंथों में अनेक बार आ गये हैं देखिये—

दध्यद् ह यन्मध्यायवर्णो वा अथस्य शीर्ष्णां प्र वदी-
मुवाच । [ऋ. १।१११।१२]

आयवर्णावाधिता दधीचोऽध्वं सिरः प्रस्तरयतम् ।
[ऋ. १।११०।२२]

अध्वर्षकुल में दधीची ऋषि के लिये तुमने घोड़े का सिर
लगाया । इस अध्व के मुख से उस ऋषिने तुम दोनों को
मधुमिथा सिलायी ।

यहां अध्व का सिर ऋषि के मस्तक के स्थान पर लगा देने
का उल्लेख है । मनुष्य के कण्ठ पर घोड़े का सिर लग नहीं
सकता, इसलिये यह उल्लेख विदोष अङ्कार का सूचक है ।
अध्वारमविद्या के संबंध में यह खोज करनेयोग्य वर्णन है ।
मधुमिथा दधीची ऋषि के पास थी, इन्होंने यह विद्या
दधीची को सिलायी थी । दधीची से यह विद्या अधि-
देवोंको प्राप्त हुई । इस संबंध की कथा पुराणों में लंबी-
चौड़ी है । यह सब वैदिक और पौराणिक सारस्वत एक-
जित करके सब की मिलकर खोज करने का विचार है ।
स्वतंत्र लेखरूप से यह लेख प्रकाशित किया जायगा ।

रेमका वर्णन ।

रेम के विनयमें अधिदेवों की सहायता का वर्णन निम्न-
लिखित भंत्रों में है—

वामी रेमं निवृत्तं सिवं अज्ञयः । [ऋ. १।११२।५]
विप्रुं रेमं उदनि प्रवृत्तं उच्छिन्मधुः ।

[ऋ. १।११३।२४]

अध्वं न गृह्णं अश्विना हुयेः ऋषिं नरा वृषणा रेममप्यु ।
स तं दिगीधो विप्रुं दंभीभिः न वा ज्वंन्ति पृथ्वां
कुलानि ॥ [ऋ. १।११०।४]

रेम ऋषि को तुष्टीने प्रसमी करके जल में डुबाया था ।
उसको आपने ऊपर निकाला और उसके अवयव फिर से
ठीक कर दिये । यह अधिदेवों का कर्म बड़ा प्रशंसनीय है
और यह वैयकक्रिया के साथ संबंध रखता है । दूटे-फूटे
अवयवों को पुनः ठीक करना यह कर्म वैद्यों का ही है ।

बंध्या गौको दुधारू बनाया ।

अधिदेवोंने बंध्या गौको दुधारू बनाया है, इसका वर्णन
अब देखिये—

वाभिर्धेनुं भस्वं जिम्बयो वरा । [ऋ. १।१११।३]

अधेनुं दद्या सवै विपर्का अधिन्वंतं सयवे अश्विना गाम् ।
[ऋ. १।११०।२०]

युवं शयोरणसं पिप्यधुर्गवि । [ऋ. १।१११।६]

हे अश्विदेवो ! तुमने शयुके लिये बंध्या, कुछ गौ को
उपजाऊ और बहुत दूध देनेवाली बना दिया । वहाँ गौको
बुट करवा, दुधारू बनाना और गर्भधारण के योग्य बनाने
का उल्लेख है । औषधिप्रयोग से बंध्या को गर्भधारण-
योग्य बनाना यह बड़ी भारी सफलताका चिन्ह है । तथा—

अधिदेवोंने राध में दूध उत्पन्न किया, इस विषय में
निम्नलिखित मन्त्र देखनेयोग्य है—

युवं पप ङलिवावां अधतं पक्कं आमायां अब पृथ्वी गोः ।

[ऋ. १।१००।३]

‘ आपने गौ में दूध धारण किया और अपक्क गौ में परि-
पक्क दूध उत्पन्न किया । ’ अधिदेवों के दान से गौ में दधम
दूध बना है ।

श्री का दान किया ।

अधिदेवोंने कद्योंको श्री देकर शादी कराई है देखिये—

वाभिः पत्नीः विमदाय न्यूहयुः । [ऋ. १।१०१।१९]

बावर्धगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहय रथेन ।
[ऋ. १।११३।१]

युवं अचीभिः विमदाय जायां न्यूहयुः पुरुमित्रस्य
वोषाय ॥ [ऋ. १।११०।२०]

युवं इवावाय हसतीमदत्तं । [ऋ. १।११०।८]

विमद की शादी करने के लिये अधिदेवोंने एक श्री
उसको अपने की— तथा इवाव के लिये एक गौर वर्ण की
सुन्दर श्री दी ।

इस तरह अधिदेव शादी करानेवाके दीखते हैं ।

श्री को पति दिया ।

घोषावैश्वित्पितृपदे दुरोणे पतिं ज्यैष्ठ्या अभिनावदत्तम् ॥

[ऋ. १।११०।१०]

धोया नामक एक स्त्री अपने पिताके घरमें रहकर बहती जाती थी । इसके छिपे एक उत्तम पति अश्विदेवोंने दिया और धोया के छिपे सुल दिया ।

इस तरह पति को स्त्री और स्त्रीके छिपे पति अश्वि-देवोंने दिया है ।

अश्विदेवों का रथ ।

अश्विदेवों का रथ पक्षियों के समान आकाशमें उड़ता था, यह बात निम्न क्लिप्त मन्त्रमें किली है—

वचग्ने वां ककुहासो जृणां वामसि विहसि ।

यद् वा रथो विभ्रिपतात् ॥ [२६; ऋ० ११९६।३]

जब आप का रथ पक्षियों के समान आकाश में उड़ता है, तब आपके घोड़े अन्तरिक्ष में गमन करते हैं । इनके आकाशगामी रथ को पक्षी जोते जाते थे । इस विषय में निम्न क्लिप्त मन्त्र देखने योग्य है—

आ वां श्वेनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशवः

पतंगाः । ये अप्तुरो दिव्यासो न गृध्रा अभि प्रयो

नासत्वा वहन्ति ॥ [१३०; ऋ० १११८।४]

आपके रथ को (आकाशगामी को, विमान को) शीघ्र-गामी पक्षी (आशवः पतंगाः युक्तासः) जोते गये हैं, ये श्वेन पक्षी आप को दूधर ले आये । ये स्वराशोक शीघ्र-गामी हैं ।

इस से अश्वियों का रथ विमान जैसा आकाशगामी है यह बात सिद्ध होती है । इन का भूमिपर चरनेवाला भी रथ है । पर इन मंत्रों में रथ के विमान का वर्णन है ।

अश्विदेवों का रथ घोड़े जोतने का नहीं था, इसलिये इसको ' अनश्व रथ ' कहा है, देखिये—

अनश्वं वामि रथमावर्त्त जिषे । [६३; ऋ० १११२।१२]

अश्विनोरसर्गं रथमनश्वं वाजिनिवतोः ॥

[१५७; ऋ० १११२०।१०]

जिस को घोड़े जोते नहीं जाते, ऐसा अश्विदेवोंका (अनश्वः रथः) अव्यवहित रथ है । इस से इस को पक्षी जोते जाते थे और वह आकाश में उड़ता था, यह बात स्पष्ट हो सकती है ।

रथ को जोते श्वेन पक्षी ।

अश्विदेवों के रथों अर्थात् आकाशगमनों को पक्षी जोते रहते थे, इस विषय में ये मन्त्र देखिये—

आ वां श्वेनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशवः

पतंगाः । ये अप्तुरो दिव्यासो न गृध्रा अभि प्रयो

नासत्वा वहन्ति । [१३०; ऋ० १११८।४]

वेगवान् और उड़नेवाले श्वेन पक्षी तुम अश्विदेवों को वेग से यहाँ ले आवें । दिव्य गीर्षों के समान आकाश में उड़नेवाले आप को हविष्यान्न के पास शीघ्र ले आवें ।

यहाँ ' श्वेनासः, पतंगाः, गृध्राः ' ये पद निःसन्देह पक्षीवाचक हैं । तथा ' आशवः, अप्तुरः ' ये पद विशेष गति के वाचक हैं । ' दिव्यासः ' पद आकाशगमन का सूचक है । ' रथे युक्ताः ' पदोंसे ये पक्षी आकाशगमन में जोड़े जाते थे, यह स्पष्ट हो जाता है । अर्थात् अश्विदेवोंके विमानों, हवाई जहाजों को गृध्र श्वेन आदि वेगवान् पक्षी जोते जाते थे, यह बात इससे सिद्ध होती है ।

इनके रथों को घोड़े, गधे जोते जाते थे, इसका भी वर्णन मन्त्रमें है ।

उड़नेवाली नौका = हवाई जहाज ।

युवमेतं चक्षुः सिन्धुषु ह्रदं आसम्बन्तं पक्षिणं तं गमा-
य कम् । येन देवता मयम् निरुद्धुः सुपतनी पेतधुः

क्षोदसो मदः ॥ [१९८; ऋ० ११८२।५]

आपने तुमपुत्रके छिपे करने सामर्थ्य से पंचयुक्त नौका महासागर में बनायी, यह पक्षीके समान थी । उस नौका से उत्तम प्रकार उड़नेवाले तुम दोनों सहज ही से समुद्र से उठकर ऊपर चले गये ।

यहाँ उड़नेवाली नौका अश्विदेवोंने बनायी थी, यह स्पष्ट वर्णन है । यह जलमें तो चलती ही थी, पर आकाश में पक्षी के समान भी उड़ती थी । यही आकाशगमन अथवा हवाई जहाज है । इन का रथ आकाश में घूमता है, इस सिद्धय में देखिये—

उरु वां रथः परि नक्षति वां । [२४८; ऋ० १४३१।५]

आप का रथ आकाश में संचार करता है । अर्थात् यह हवाई जहाज है, इस में सन्देह नहीं है ।

भुज्यु की सहायता ।

तुम एक सफ़ाद् था, उस का पुत्र मुझु यदा धीर था । यह एक बार मरू देश के किसी सन्तु से ऊड़ने के छिपे अपनी सेना के साथ समुद्र मार्ग से नौकाओं के द्वारा गया था । वहाँ उस का प्रभाव हुआ । वहाँ से भुज्युने अश्वि-

देवोंको सम्प्रेक्ष भेजा, अधिदेव अपने धिमाओंसे आकाश-
मार्ग से आये, सुमुखो तथा उस की सेना को अपने
धिमाओंमें उठाकर सुमुख को वर पहुँचाया। इस तरह
युद्धोंमें— यहाँ युद्धों में भी अधिदेवोंने सहायता की है,
इनके वर्णन देखिये—

वीक्षुपत्नमिशामुद्देममिवां देवानां वा जूतिमिः साध-
वानां । तद्वासभो नासत्या सहस्रमात्रा वमस्य प्रधने
जिगाय ॥ [७८; अ० १।११६।१]

(वीक्षु-पत्नमिः) बड़े वेग से उड़नेवाले, (आशु-
देममिः) त्वरासे दौड़नेवाले, (देवानां जूतिमिः) वैवी
शक्तिओं से प्रेरित होनेवाले यानों से युक्त (वासत्या)
अधिदेव बड़े पराक्रम करनेवाले हैं। उनके वाहन से ही
(आत्रा) इस युद्धमें (सहस्र) हजारों शत्रु सैनिक (वमस्य
प्रधने) वमराज के युद्ध में, सर्वस्वनाशक युद्ध में मारे
जाकर (जिगाय) विजय मिठा है।

इस मन्त्र में अधिदेवोंके वाहन बड़े प्रबल वेग से
आकाश में उड़ते थे, ऐसा लिखा है।

तुमो ह सुमुखं अधिवदोदमेवे रथिं न कश्चिन्मसृवां
अवाहाः । तमुद्दधुः नौभिरात्मन्ववीभिः अन्तरिक्ष-
मुत्तिरपोशकामिः । [७९; अ० १।११६।२]

तुम नामक सम्राट्ने अपने सुखनामक पुत्रको (उद्दमेवे)
समुद्र में— अर्थात् समुद्र के परतीरनिवासी शत्रु पर हमला
करने के लिये— भेजा था। जैसा कोई (मसृवां) मरनेवाला
(रथिं न) अपने घनकी आत्मा छोड़ता है, वैसीही तुमने
अपने पुत्र की आत्मा छोड़ कर उसे शत्रु पर भेजा था।
एखादं सुमुख का परमभव हुआ और वह समुद्र में दूब मरने
छगा। उस राजकुमारको [आत्मन्ववीभिः नौभिः] सामर्थ्य-
वाली नौकाओंद्वारा [अन्तरिक्षमुत्तिः] जो नौकाएं आकाश
में भी उड़ती थीं और [अप-उदकामिः] जलमें से भी
जाती थीं, अधिवदोने उसके वर पहुँचाया।

जो जहाज आकाश में उड़ते हैं, जल में जाते हैं और
समय पर भूमि परसे भी जा सकते हैं, वेसे जहाज अधि-
देवों के थे।

लिखः क्षपः त्रिरात्रिजज्ञिः नासत्या सुमुखं ऊदधुः पतंगैः ।
समुद्रस्य धन्वन्तर्यस्य पारे त्रिभी रथैः सतपञ्जिः षडैः ।

[८०; अ० १।११६।३]

[लिखः क्षपः] तीन रात्री और [त्रिः अत्रा] तीन दिन
तक [त्रिरात्रिजज्ञिः पतंगैः] कविवेगसे दौड़नेवाले पक्षि-
सदस यानोंसे सुमुख को— अर्थात् उसके साथियों के साथ—
[ऊदधुः] आकाशमार्गसे वहन किया। [आद्रस्य समुद्रस्य
धन्वन् पारे] जलमय समुद्र के परे रेतोंके प्रदेश में
रहनेवाले राजा पर आक्रमण करने के लिये सुमुख गया था।
वहाँ से उसको [त्रिभिः रथैः] तीन रथों से उसको वर
पहुँचाया। जिन रथों को सैकड़ों चक्र लगे थे और छह
घोड़े अर्थात् बहन-साधन कहे थे।

तीन अहोरात्र चलनेवाले ये हजारों जहाज थे, ऐसा कहा
है। सैनिकों को छेकर ये धामुपान तीन दिन रात
उड़ते हुए तुम के राष्ट्र में पहुँचे।

अनारम्भणे तद्वीरवेयां अनास्थाने अभ्रमणे समुद्रे ।
यद्विषिना ऊदधुःसुमुखस्यै क्षातरिनां नावमात्र-
स्थिर्वासम् ॥ [८१; अ० १।११६।४]

जिस समुद्र के (अनारम्भणे) आदि अन्त का पता
नहीं लगाया, (अनास्थाने) जिस समुद्र के मध्यमें ठहरने
के लिए कोई स्थान नहीं है, और (अभ्रमणे) जिस का
ग्रहण भी नहीं हो सकता, ऐसे अयोग्य महासागरमें सुमुख
दूब रहा था। वहाँ अधिवद वपुंके और उम्होंने अपने
(क्षातरिनां नाव) सौ बहियोंवाली नौकापर उस को
(आतस्थिर्वासं) बिठलाकर उस को (अतः ऊदधुः)
अपने वर पहुँचा दिया।

यहाँ कहा है कि अयोग्य समुद्र में अधिवदोंके जहाज
जाते थे। वे आकाश में भी उड़ते थे और अनेक सैनिकों
को बिठला सकते थे।

सुखं तुप्राय धूर्ध्वरेवेः पुत्रमन्वायनवत् सुवानां ।
सुखं सुमुखं जलतो विः समुद्राय विभिरूदधुः कर्जे-
मिभ्रैः ॥ [११५; अ० १।११७।१४]

हे अधिवदों! आप (तुप्राय) राजा तुम के लिये
(धूर्ध्वरेविः एवेः) पूर्व समय में की सहायताओं से प्रिय
हो चुके थे ही, पर आप (पुनः) फिर भी (मन्वो अम-
वत्) मान्य हो गये हैं, क्योंकि (सुमुखं) तुम के पुत्रराज
राजपुत्र सुमुखको (जलतो विः समुद्राय) बड़े महासागर में से
(कर्जेभिः अर्धैः) बड़े वेगवाले अपने (विभिः) पक्षि-
सदस वाहनोत्ति (ऊदधुः) ऊपर उठाया और धरती पहुँचाया।

यहाँ बताया है कि, अश्विदेवों की पहले से ही मित्रता तुम के साथ थी । पर अब पुत्रको बचाने के कारण यह मित्रता सुदृढ़ हो गई है । पहले की अपेक्षा अब वह मित्रता अधिक बढ़ चुकी है ।

सुवं भुगुं सुरमाणं विभिर्गतं स्वयुक्तिभिर्निवहन्ता
वितृम्य आ । यासिष्ठं वर्तिर्दुष्पणा विलेम्ब्य ॥

[१४१; ऋ० १।१९।४]

आपने (सुरमाणं भुगुं) जलों में डूब सरनेवाले भुगु नामक राजपुत्रको (विभिः गतं) उदनेवाले पक्षियों जैसे पानोंसे ढाकर (स्वयुक्तिभिः) अपनी खास युक्तियों से (वितृम्यः आ निवहन्ता) पिताके पास लाया । आप (वृषणा) बलवाद् हैं और (विलेम्ब्य यासिष्ठं) अलिङ्घ्य वेगसत् आप पहुँचे थे और भुगुको आपने वहाँसे लाया था ।

सा भुगुं विभिरजयः समुद्रात्पुष्पस्य स्रुं ऊहथूरजोभिः ।
अरेणुभिर्योऽनेभिर्भुजगता पतत्रिभिः अणसो निर-
स्यात् ॥ [१११; ऋ० १।१९।५]

(पुष्पस्य स्रुं भुगुं) राजा तुम के पुत्र भुगु को (निरुपस्थात् अणसः समुद्रात् अजयः) अथांग महासागर के बचे जलों से (अरेणुभिः रजोभिः) जहाँ धूली नहीं है, ऐसे अन्तरिक्षसे— आकाशमार्गसे— (ऊहथुः) उठाकर (योजनेभिः) विविध प्रकारकी योजनाओंसे युक्त (विभिः) पक्षियों जैसे (पतत्रिभिः) पक्षिरूप पानों से तुमने उसके घर पहुँचाया ।

सुवं भुगुं अवविद्धं समुद्र ऊहधुराणसो अश्विनैः ।
पतत्रिभिरश्वैरप्यभिर्द्विजानाभिः अश्विना पारयन्ता ॥

[२५३; ऋ० १।१९।७]

आपने [समुद्रे अवविद्धं भुगुं] समुद्र में जलमी होकर पड़े हुए भुगु को [अश्विनैः] जिन में कुछ भी न्यूनता नहीं है, सब सुलसाधनों से जो परिपूर्ण हैं, [अश्विनैः] जिनमें बैठनेवालोंकी बिल्कुल श्रम नहीं होते, [अश्वि-
भिः] जिनमें किसी की व्यवस्था नहीं होती, ऐसे [पतत्रिभिः] पक्षि जैसे पानों से [अणसः उर ऊहथुः] समुद्र से ऊपर उठा कर अनेकानेक युक्तियों से [पारयन्ता] समुद्र के पार करके घर पहुँचा दिया ।

सुवं भुगुं समुद्र आ रजसः पार इंसितम् ।
यातमश्वता पतत्रिभिः नासत्या सासये कृतम् ।

[२३१; ऋ० १०।१४१।५]

उतः भुगुमार्श्वना सखायो मध्ये जहुर्दुरेवासः समुद्रे ।
निरीं पर्वरावा यो युवाकुः । [३४४; ऋ० १।१८।७]

आपने डूबनेवाले भुगुको समुद्र से उठा कर [रजसः] अन्तरिक्ष के मार्ग से पार पहुँचा दिया । आप [पतत्रिभिः] पक्षी जैसे आकाश-पानों से वेगसे वहाँ पहुँचे थे ।

आपने समुद्र के बीच में जो कठिन अवस्था में पड़ा था, उस भुगु को निष्पापसे उठा कर सुरक्षित घर पहुँचाया ।

इन मंत्रों से पता लगता है कि अश्विदेवों के पास पक्षियों के सदृश आकाश में उड़नेवाले आकाश-यान थे । वे तीन बहोरात्र अतिवेग से चलाये जाते थे और उन में सैनिकों को बिठलाना और इष्ट स्थान पर पहुँचाने का कार्य किया जाता था ।

अश्विदेवों की यह विद्या मननपूर्वक आलोचना करने-योग्य है ।

इस तरह अश्विदेवों के कर्तृत्व का वर्णन वेद-मंत्रों में है । अश्विदेवता के सब मंत्रों का मननपूर्वक अध्ययन करने पर तथा इनका जो वर्णन पुराणों में है वह देखने के बाद, तथा दोनों की संगति लगाने के बाद अश्विदेवों के संबंध में ठीक ठीक पता लग सकता है ।

ये देवता वषाके पूर्व आकाश में ताराकारूप से उगते हैं, ऐसा भी वर्णन है । ये दो साथ साथ रहते हैं । अस्तु । देवत-संहितावर्ग अश्विनौ देवताका अध्ययन होनेके लिये यह मंत्रसंग्रह सहायक होगा, ऐसा हमें आशा है ।

स्थाप्याय-समृद्धल, औच
शा० ३०।५।३३

}

निवेदनकर्ता
श्रीपाद् दामोदर सातवलेकर

वेदकालीन ज्योतिर्गणित ।

(लेखक- श्रीमन्त राजकुमार माधवराव मधानराव पन्त, B. Sc.

श्री औपनेस के सुपुत्रद्वारा लिखित, और)

ज्योतिर्गणित बिना कोष्टों की सहायता के जान लेना संभव ही है, इसलिए प्रारंभ में कुछ महत्वपूर्ण कोष्टों की जानकारी प्राप्त करना उचित जान पड़ता है ।

(१) पहला कोष्टक ।

कलियुग ४३२००० मानवी वर्ष }
द्वापरयुग ८६४००० " वर्ष } ४३,२०,००० मानवी वर्ष = १ महायुग
त्रेतायुग १२९६००० " वर्ष }
कृतयुग १७२८००० " वर्ष }

इस भाँति के १००० महायुगों के बीच जानेपर ब्रह्मदेव का एक दिन समाप्त होता है और रात्रि के भी उतने ही महायुग होते हैं- अतः—

२००० महायुग = ८,६४,००,००,००० मानवी वर्ष = ब्रह्मदेव का एक महारात्रि = २ कल्प । ध्यान में रहे कि, एक कल्प के सम्बन्धनात्मक १४ विभाग किये गये हैं । इसलिये एक सम्बन्धन में १००० महायुग $\div$ १४ = ७१ $\frac{३}{५}$ महायुग होते हैं ।

१ सम्बन्धन = $[७१ \frac{३}{५}$ महायुग] = लगभग १०,८५,७१,००० मानवी वर्ष ।

(२) दूसरा कोष्टक ।

एक सेकंड में १,८६,००० मील जाना प्रकाश का वेग है । इस से ज्ञात होता है कि, एक वर्ष में प्रकाश लगभग ५९,००,००,००,००,००० मील जाता है । इसलिए—

५९,००,००,००,००,००० मील = १ प्रकाशवर्ष

अर्थात् १ शंकु मील = १७ प्रकाश वर्ष (लगभग)
इसलिए १ जलधी मील = १० " "

१ अन्य मील = १०० " "

१ मध्य मील = १४०० " "

१ पराधी मील = १४००० " " हैं ।

(३) तीसरा कोष्टक ।

४ हाथ = १ दंड

२००० दंड = १ कोस

४ कोस = १ योजन

४ योजन = १ महायोजन

हाथ की साधारण लंबाई ध्यान में रहे, तो वर्तमानकाक में प्रचलित अनुपात से १ योजन में लगभग १० मीलों का समावेश होता है, अतः

१० मील = १ योजन

४० मील = $\left[\begin{array}{l} ४० \\ ४ \end{array} \right] = १$ महायोजन

वदि ऐसा मान लें कि, वेदकालमें आकाशस्थ ग्रहों एवं ताराओं की लंबाई महायोजनोंद्वारा मापी जाती थी, तो

(एक महायोजन = ४० मील)

१ शंकु महायोजन = ६८ प्रकाशवर्ष

१ जलधी महायोजन = ६८० " "

१ अन्य " " = ६८०० " "

१ मध्य " " = ६८००० " "

१ पराधी " " = ६८०००० " "

आश्चर्यकृत्य वर्णन के दिन जिस समय पुरोहित पंचांग पढ़ना शुरू करता है, तब वह निम्नलिखित वाक्यों का उच्चारण करता है—

" ओसूर्ध्वसिद्धात् मत के अनुसार, विश्व की उत्पत्ति, रक्षा एवं लव के कारणीभूत श्रीमहाविष्णु के नाभिकमल से उत्पन्न ब्रह्मदेव की आयु १०० वर्ष है । ५० वर्ष भीत चुके हैं । अब एकवक्त्रवर्ष वर्ष के पहले मास के प्रथम पक्ष के प्रारंभिक दिन के ६ सम्बन्धन हो चुके और सप्तम वैवस्वत सम्बन्धन के २० महायुगोंके पश्चात् २८ वाँ महायुग चक्र रहा है..... " इत्यादि ।

हम १ सम्मन्वयों के वर्षों में १० महावर्षों की वर्षसंख्या मिला दें, तो करीब १,९०,००,००,००० वर्ष होते हैं ।

अब देखना चाहिये कि, कायनिक पैमानों की रायमें पृथ्वी को वसतिस्थ में आये कितने वर्ष बीतगये हैं ।

“ Worlds Without End ” नामक ग्रन्थ में लेखक लिखता है—

The oldest rocks whose ages have been definitely determined are found in Manitoba and South Dakota, the age in each case being about 1700000000 years.

इस से ज्ञात होता है कि, कहीं की राय में पृथ्वीको उत्पन्न हुए कमसे कम १०० करोड़ वर्ष और अधिक से अधिक १ अरब वर्ष बीत गये होंगे, लेकिन कुछ अन्य विज्ञानवेत्ता दूसरे ही प्रमाणोंके आधारपर थूँ बतलाते हैं कि, पृथ्वीका जीवनकाल पाँच करोड़ वर्षों से ज्यादा न होगा । परन्तु ध्यानमें रखनेयोग्य बात है कि, हमारे वैदिक विज्ञानवेत्ता निश्चित रूप से कहते हैं कि, पृथ्वीके समय के पञ्चाब् १,९०,००,००,००० वर्ष बीत गये हैं, क्योंकि उनकी राय में इतने वर्षों के पूर्व पृथ्वी, संग्रह, शुच, गुह, शनि, शुक आदि नौ ग्रह एक कलामें आ गये थे । अर्थात् ही इन सबों का आकषेण स्वर्पर एक ही समय हुआ, इसलिए फिर से पूर्व में कहेरे उठने छर्पीं, जिस से सृष्टि का पुनः नया आविर्भाव हुआ । भास्कराचार्यजीके ग्रन्थ में इसीसे दंगसे हर कल्पमें यह प्रलय एक बार हुआ करता है, जब कि, पृथ्वी सभी ओरसे १ योजन ज्यादा, बढ़ी होती है, मतलब यह कि, पृथ्वी बहुत पुरानी है, परन्तु भूगर्भपर पाये जानेवाला १० मील ऊँचाईका स्तर १,९०,००,००,००० वर्ष पुराना है, सब श्रुतीन बताये, हाँ इतनी एक बात बड़ी आश्चर्यकारक है कि, १,००,००,००,००० वर्ष और १,९०,००,००,००० वर्ष के मध्य अन्तर समानसा है ।

प्रत्येक बार एक एक अंक के पञ्चाब् पाँच पाँच या दस दस शून्य मिलने की अपेक्षा अधिक सुगम रीतिसे उन्हीं शून्योंको हम दिखान सकते हैं । उदाहरण के लिए १०० = १०^२, १०००० = १०^५ यानि एक अंक के पञ्चाब् जितने बार शून्य लिखते हों, उस का सूचक अंक १० के ऊपर

लिखता । उसी प्रकार, १००,००,००० = १×१०^८ और ऊपर बतलायी हुई संख्या १,९०,००,००,००० इसी भाँति १०×१०^८ बतायी जा सकती है यद्यपि ब्रह्मदेव के अहो-रात्रके वर्षों की संख्या ८९८,००,००,००० को ८९४ × १०^९ वर्षों दसाँ सकते हैं । इसी प्रणाली से ब्रह्मदेव का एक वर्ष = १×१०^{१२} लगभग वर्ष होते हैं, इसलिये ब्रह्मदेव के ५० वर्ष = ५×१०^{१३} वर्ष होते हैं ।

अच्छा, योरीय वैज्ञानिक इस विषय को उत्पन्न हुए कितने वर्ष बीत गये हों, इस बारेमें कौनसी धारणा रखते हैं, सो नी देख लीजिये—

Hundred Years of Astronomy नामक ग्रन्थ में लेखक का कथन है कि—

It seemed well established that the time-scale of the universe lay between a period of the order 10¹³ and a period of the order 10¹¹ years.

From the fairly accurate weights available of two extra galactic nebulae..., it is calculated by Jeans that the atoms in one ... must have an average life period of 8×90¹³ years and the other 12×10¹³ years ...

(Wonderful Universe)

Jeans says—

“ Indeed we can probably assign an upper limit to its (Universe) age, say, some round number as 20×90¹³ years. ”

सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में दो विभिन्न धारणाएँ प्रचलित हैं, जिन में एक कल्पना के अनुसार सृष्टि का जीवन १०^{११} वर्ष माना जाता है, तो दूसरी रायके अनुसार विश्व की आयु १०^{१३} वर्ष निश्चित की जाती है । किसी अन्य पुस्तक में यहाँ तक लिखा है कि, सृष्टि की उत्पत्ति हुए अधिक से अधिक २×१०^{१५} वर्ष बीत गये हों, तो भी असम्भव नहीं । जान पड़ता है कि, हमारे यहाँ के ज्योतिर्विदोंने कुछ इसी तरह के स्वसिद्धान्त परसे विश्व की आयु निर्धारित करने की चेष्टा की हो ।

भारतीय पंचांग के अनुसार ब्रह्मदेव का जीवनकाल १०० वर्षतक का माना जाता है और ५० वर्ष समाप्त हो चुके याने और भी विश्व ब्रह्मदेव के ५० वर्षों अथवा १५×१०^{13} वर्षों तक अस्तित्वमें रहेगा। योरपका विख्यात गणितवेत्ता सर आर्थर एडिंगटन (Sir Arther Eddington) अपनी Nature of the Physical World नामक पुस्तक में लिखता है कि—

The future is not so restricted and the sun may continue as a star ... for 5×10^{13} or 50×10^{13} years,

यदि यह बात ध्यान में रखी जाय कि, सूर्य तथा सृष्टि की उत्पत्ति और क्षय एक ही समय होनेवाला है, तो अपने १५×१०^{13} अर्द्धों के कारण विचारणीय घाटकों को अवश्य आश्रय प्रतीत होगा।

अब सोचना ठीक होगा कि, यह Island Universe Theory वास्तव में क्या है। यह जो अन्तराल है, उसे विश्व नाम दिया जाय, तो समूचा विश्व एक फैला हुआ महासागर है और जैसे समुद्र में छोटे छोटे करोड़ों टापू पाये जाते हैं, वैसे ही इस विश्व में कोट्यवधि सुवन हैं। अपनी सूर्यमाला जिस आकाशगंगा में है, उस आकाशगंगा के साथ सभी नक्षत्र मिलकर एक जगत् है। दूसरा जगत् Andromeda Nebula है। जैसे सूर्य-मालिका के सभी ग्रह सूर्य के हर्दगिर्द घूमा करते हैं, उसी प्रकार इस हर एक जगत् के विभिन्न नक्षत्र प्रत्येक जगत् के केन्द्रबिन्दु के चारों ओर घिरते हैं, अर्थात् अपने जगत् के मध्य के हर्दगिर्द अन्व नक्षत्रों के समान ही सूर्य भी घूम रहा है। ऐसे मध्य के हर्दगिर्द घूमने के लिए सूर्य को कितने वर्ष लगेंगे, यह देखना ठीक होगा।

Worlds Without End ग्रन्थ में डेलक का कथन है कि, "The time of complete rotation in the neighbourhood of the Sun is about 225×10^6 years." परन्तु Hundred Years of Astronomy पुस्तक में इस विषय पर यूँ लिखा है कि, "It is found that the time necessary for the Sun to make one complete circuit of the galaxy is about 250×10^6 years,

है, यह समय धृत्वीपर से दिलाई देनेवाले नक्षत्रों की दृक्चल से निश्चित किया गया है। जिस अनुपातमें सूर्य-माला अपने जगत् के मध्यबिन्दु से न्यूनाधिक अन्तर पर है, ऐसा ज्ञात होगा। उसी अनुपातमें यह समय भी न्यूनाधिक मानना चाहिए। कल यदि कोई यूँ बताये कि यह समय १०८×१०^३ वर्षों का है, तथापि योरपीय वैज्ञानिक इस से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मछेही २२५×१०^६ वा २५०×१०^६ अथवा १०८×१०^६ वर्ष हों, वे सभी का कल अत्यन्त विस्तारण हैं और वे सिर्फ नक्षत्रों की अतीव सूक्ष्म गतिपर से निर्धारित किये हैं, इस कारण आसानी से विभिन्नता दीख पड़ेगी, जो कि किष्कल स्वाभाविक है।

ऐसा प्रतीत होता है कि, इसी कारण से भारतीय वैदिक उद्योतिर्बिंदोंने ब्रह्मदेव के दिन के १४ विभाग माने थे, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि, १ मन्वन्तर के १०८×१०^६ वर्ष होते हैं। यह संभव नहीं कि वे ४ वा १० का कोष्टक अंकी अंतिम जानते न थे कि कैसे विभाग किये जायें। अतः ऐसी कल्पना करना ठीक है कि, वैदिक उद्योतिर्बिंद जानते थे कि, सूर्य इस जगत् के मध्य के हर्दगिर्द ब्रह्माजी के एक दिन में १४ बार घूम लेता है। सूर्य की केन्द्र के हर्दगिर्द एक प्रक्षिणा को उन्होंने 'मन्वन्तर' नाम दिया हो।

ऐसा माननेपर कि वैदिक गणितशास्त्रवेत्ता इस बातसे परिचित थे कि, सूर्य एक मध्यबिन्दुके चारों ओर घूमता है, यह अनुमान करना कठिन नहीं कि, उन्होंने उस जगत् का घेरा और बस में विद्यमान नक्षत्रों के अन्तर भी नापे होंगे। इसलिये ठीक होगा कि, हम देख लें कि, अन्तरगणना के बारेमें वे क्या जानकारी रखते थे।

प्रारंभिक कक्षासे हमें सिखाया जाता है कि, गणना में कोटि, दशकोटि, अर्ब, खर्ब, निखर्ब, महापद्म, शंकु, जलघी, अंत्य, मध्य, परार्ध, ऐसे षट् प्रयुक्त होते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष बड़े बड़े व्यवहारों में भी अर्ब से अधिक संख्या की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। इसलिये सन्देह उठ खड़ा होता है कि, प्राचीन आर्यों को १८ स्थानों को बतकाने की क्या जरूरत पड़ी हो? इस का निवारण बस इसी से हो जाता है कि, प्राचीन

आयं अपने जगत् की कंबाई-चौड़ाई से ठीक परिचित थे ।

पुराने ग्रन्थोंमें अंकों को हथिये के छिद्र कुछ भाषाओं में उपयोग किया जाता था, जैसे अक्षि = दो; षट् = षी, दिसा = दस आदि । मैं समझता हूँ कि हर एक नक्षत्र के अर्थ से उस के अन्तरको जोड़ देना विरर्थक है, इस कारण से जिनके अर्थ मध्यम और विकसित सरल एवं बिना लीचसानी के दीखते हैं, उनसे ही नाम में हर पर विचारार्थ निकल देना ठीक समझता हूँ ।

त्रि-शंकु- इसे Beta Cruris नाम दिया गया है और यह सूर्यमासिका से ठीक (६८ × ३) २०४ प्रकाशवर्ष दूर है । ऊपर के तृतीय कोष्ठक से ज्ञात होगा कि, तीन शंकु महायोजनों का अन्तर ठीक २०४ प्रकाशवर्ष होता है । इतने दूरवर्ती तारा का अन्तर नापा, इसलिये उस काळ के नरेलका नाम ' त्रिशंकु ' पड़ा हो ।

अब, जिस ' मध्य ' के चतुर्विंश सूर्यी आकाशगंगा और अन्य सभी नक्षत्र घूमते हैं, वह मध्य एक विज्ञान की राय में जगत् के छोटे से लगभग ६५००० प्रकाशवर्ष व्यासवाला है और इस संख्या को तृतीय कोष्ठक में द्वायि वंग से महायोजन में रखें, तो १ मध्य महायोजन संख्या बराबर होती है । मन में इससे यह विचार आता है कि स्वात् वैदिक उपोसिर्गित ज्ञानवे ही कि, अपने जगत् का मध्यविन्दु मध्य महायोजन दूरी पर विद्यमान है, अतः इस संख्या को वे मध्य नाम से पुकारने लगे ।

इसके पश्चात् अपने जगत् के अत्यन्त निकट विद्यमान दूसरा जगत् अर्थात् ही Andromeda Nebula है, जो सूर्यमंडल से ८,००,००० प्रकाशवर्ष दूर है, अर्थात् यह तृतीय कोष्ठक के अनुसार परार्थ महायोजन से भी अधिक दूर है, या अँधेरोमेडा जगत् अपने जगत् के समान ही कंबा, चौड़ा और ऊँचा फैला हुआ हो । हवा मानने पर यों कहा जा सकता है कि, इस जगत् का प्रारंभ परार्थ महायोजन से के आगे हुआ है और मेरी राय में वैदिक उपोसिर्गिते जी परार्थ-सहायोजनों के प्रभाव 'पर-अर्थ' बाने दूसरा अर्थ कुछ हुआ, इसलिये इस संख्या को परार्थ नाम दिया हो ।

ये सभी सरल वंग के प्रतीक होनेवाले अर्थ हैं । परन्तु अधिक जटिलता का स्वीकार करके अर्थ करनेपर नक्षत्रों के नामोंपर से उनके अन्तर और महायोजन, अन्य आदिकों के

भी अर्थ बतलाये जा सकते हैं । पुराने ग्रन्थों में समय-मापन के छिद्र सूर्यमासिकसम कोष्ठक दिये हैं, जिनके हनी अक्षि अर्थ लगाये जा सकते हैं । नित्यमेव, यं मानने में कोई आपत्ति नहीं कि वेदकाशीन उपोसिर्गितेवा हतनी सभी बातों से परिचित थे ।

नरेल त्रिशंकु के समय अर्थ विस्मयमित्र बाने ' विष्म का मापन करनेवाला पण्डित ' या, सो सभी जानते हैं । संभव है कि विष्ममित्र के उपरान्त इस शास्त्र में कोई हतनी गहराई तक न पहुँच पाया हो, अतः अपना उपोसिर्गित शास्त्र दृष्टक्या में परिवर्त हो गया हो ।

(श्री १० वि० मोलीयकेकर, औष)

पाश्चात्य विद्वानोंने डाकमें ही खोजोत्पादन एवं भूगोल-शास्त्र में जो अनेक आविष्कार बताये हैं, उन्हें बढ़कर या सुन्दर हम अक्षयमें आते हैं और इन पण्डितों के ज्ञान तथा सुदीर्घ परिश्रम के फलस्वरूप अत्यन्त आश्चर्य का सूत्र हमारे अन्तर्गत में होता है । यदि ऐसा प्रतिपादन करना श्रुत किया जाय कि, इन गवेषणाओं के समान ही और अक्षयः ये ही खोज भारतीय विद्वान् कर्मियों सहस्त्रों वर्ष पूर्व किया रखे थे, तो हँसी उड़ाई जाती है कि, यह तो सनातनियों का इयाभिमान है, और कुछ नहीं । इस सन्नोक्त का ठीक ठीक उत्तर आन्तराष्ट्रिक उदाहरणसहित संक्षेप में उपर्युक्त लेख में दिया गया है ।

उक्त लेख में प्रतिपादित सात बातें, (१) त्रिशंकु, (२) शंकु, (३) मध्य, (४) परार्थ, (५) मध्यमन्तर, (६) पृथ्वीका उत्पत्तिकाल और आनु तथा, (७) विष्ममित्रका अर्थ आधुनिक पंडितों के छिद्र सुत्रों अनवीय हैं, इस में तनिक भी सन्देह नहीं ।

वर्तमानकाळ में पाश्चात्य गवेषणकर्ताओं ने त्रिशंकु नक्षत्र का सूर्यमासिका से जो अन्तर निर्धारित कर प्रसिद्ध किया है, वह ' त्रिशंकु ' नामसे ही स्पष्ट होता है, अर्थात् वह अन्तर तीन शंकु महायोजन है । उसी प्रकार मध्यमन्तरों की संख्या चौदह ही क्यों ? इस प्रश्न का भी समर्थ उत्तर देखकर हर एक के मन के अन्तर्गत में भारतीय भावों के ज्ञान के संबंध में आश्चर्यविषय उत्पन्न होगा ही ।

१ मध्यमन्तर = ७ १/२ महायोजन, यह बात भी विचारार्थ है । (मराठी पुराणों के अनुसार)

दैवत-संहिता ।

प्रथम भाग तैयार है ।

आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधर-उधर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह दैवत-संहिता बनवायी गयी है । प्रथम भाग में निम्न लिखित ३ देवताएँ हैं—

देवता	मंत्रसंख्या	गुण्यसंख्या	मूल्य	डाकस्वय.	देवता	मंत्रसंख्या	गुण्यसंख्या	मूल्य	डाकस्वय.
१ अग्निदेवता	२४८१	३४६	३) रु.	II)	३ सोमदेवता	१२९१	१५०	२) रु.	II)
२ इन्द्रदेवता	३३९३	३७६	३) रु.	III)	४ मरुदेवता	४३४	७२	१) रु.	II)

इस प्रथम भाग का मू. ५) रु. और डा. स्व. १II) है ।

इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रों की अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतानुची इस अंति अंग्य भी सूचीयों दी गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी ।

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी अंति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. होगा । अर्थात् कुल मूल्य १५) रु. होगा । परन्तु डा. स्व. सहित पेशगी मूल्य केवल १२) रु. है । इसपर अती अंति सोचकर पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बार-बार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है ।

शुद्ध वेद ।

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है—

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण)	५)	डा० स्व० १I)	३ सामवेद	३)	डा० स्व० II)
२ यजुर्वेद	२)	" " II)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण)	५)	" " १)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १५) रु. होता है । परन्तु पेशगी म० आ० से सहूलियतका म० ७II) रु० है, तथा डा० स्वय ३) रु० है । इसलिफ डाकले मंगावेवाके १०II) साठे दस रु० पेशगी भेजें । अथर्ववेद का दूसरा संस्करण दो मासमें तैयार होगा ।

यजुर्वेदकी चार संहिताएं ।

लिम्नलिखित यजुर्वेद की चारों संहिताओं का मूल्य यह है ।

१ काण्व संहिता (तैयार है)	३) डा० स्व० II)	३ काठक संहिता	५) डा० स्व० १)
२ तैत्तिरीय संहिता	५) " " १)	४ मैत्रायणी संहिता (तैयार है)	५) " " १)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य १८) है, परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनकी ये चारों संहिताएं १२) रु० में ही जायंगीं । डाकले मंगावेवाके १५II) रु. भेजें ।

मैत्री, स्वाध्याय-मण्डल, जौध, (जि० सातारा)

षड्दर्शन-भूमिका ।

(केच- १० अष्टावेवसार्ग, आद्याचार्य, आदित्यसूत्र, स्वाध्याय-प्रच्छन्न, बौध)

विद्या और मरिचा को दो धारणों में इस प्रकार बद्ध करते हैं—

१. सद्दर्शनं विद्या, २. असद्दर्शनमविद्या

अर्थात् इन्द्रियार्थि साधनों के श्रेष्ठ देखना विद्या और विपरीत देखना अविद्या है । वास्तव ज्ञान का साधन दर्शन है । जो जिस वस्तु को ऐसा देखता है, वैसी ही अपनी आत्मा बनाता है । आत्मा के ऊपर ही हमारे बारे में व्यवहार चकते हैं । वेदने विद्या का एक किन को प्राप्त होता और किन को नहीं होता, यह बताते हुए कहा है—

कत त्वः पश्यन्न दृष्टं वाच्यमुत त्वः श्रुत्वा
श्रुतोरप्येनाम् । कतो त्वस्मै तन्मं विसृजे आयेष
पश्य कदापी सुखासाः ॥ [अ. १०।१।१०]

अर्थ— (कत) और (त्वः) एक मनुष्य (पश्यन्) देखता हुआ (वाच्यम्) वाणी को (न दृष्टं) नहीं देखता (कत) और (त्वः) दूसरा एक (श्रुत्वा) सुनता हुआ (पश्यन्) इसे (न श्रुतम्) नहीं सुन पाता । अर्थ न ज्ञाननेके कारण इनका पदार्थ और सुनना भ्रम हो जाता है । (कतो) पर यह वाणी (विद्या) (त्वस्मै) एक अव्यक्त के सम्मुख अपना (तन्मं) स्वयं इस प्रकार (विसृजे) छोड़ देती है, (इष) जैसे (कदापी) पक्षियों आदमी हुई (सु-खासाः) अष्ट-स्नानों के पश्चात् सुन्दर वस्त्र धारण करनेवाली (जाया) पत्नी (पश्ये) पति के किन्ने ।

इस मन्त्र से स्पष्ट हो गया, विद्या या ज्ञान का साधन दर्शन है । अथवा भादि ज्ञान के साधन भी इसीके अन्तर्गत आ सके । जब वेद को बहुत विषय संक्षेप में कहा जाता है, तो उनमें से दो एक का नाम यह देना है, नहीं उसने दर्शन और अथवा जो नेत्र और कोटिन्द्रिय के कार्य हैं, दो की गमना कर के ज्ञान, रसना आदि की ओर संकेत कर दिया है । इस संसार को विद्या और अर्थ सजी देखते हैं, पर दोनों में दर्शन का भेद है । दर्शन-भेदके कारण ही विद्या को संसार का अधिक ज्ञान होता है, मानों प्रत्येक

जान बलके माने गया वाच्य है और अर्थ सुप्रसङ्ग गया माने पात्र पात्र कर देखता है, पर पता कुछ नहीं मिलता । वेद ने इस दर्शन को इन कर्मों में प्रकर किया है—

अस्वार्थि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा
ये मनोविणः । गृहा त्रीणि निहिता मेक्यवन्ति
सुरीयं वाचो मनुष्या सन्ति ॥ (अ. १।१।१५)

अर्थ— (वाक्परिमिता पदानि) वाणी के माने हुए पद (वाच्यार्थ) वाच्य हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । (ये मनोविणः ब्राह्मणाः) जो मनीषी ब्राह्मण हैं, वे (तानि) उन चार पदों को (विदुः) जानते हैं । इस वाणी अर्थात् ज्ञान के, (गृहा) गृहा में (त्रीणि त्रिहिता) तीव्र किन्ने हुए पद प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान (न इष्टवन्ति) नहीं छिन्ने-छुन्ने । (वाचः) वाणी का (सुरीयम्) चौथा पद (मनुष्याः) सब मनुष्य (सन्ति) बोलते हैं ।

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रकार के ज्ञान होते हैं । इनके साधन भिन्न भिन्न हैं । मनुष्यों में जेह विद्या को ही इन चारों साधनों का सम्पूर्ण ज्ञान होता है और यही इनका निर्दोष प्रयोग कर सकता है । आचार्य कोन प्रायः शब्द-ज्ञान पर आश्रित होते हैं, अर्थात् अपने पूर्वजों से जिस पदार्थ के विषय में जो सुन-नोच और व्यवहार सुन रहा है, वही पर चले जाते हैं, स्वयं विश्रव करने का साधन उनके पास नहीं ।

कोई भी वाचा ऐसी नहीं, जिस में इन दर्शनों के काम न किया गया हो । वेद सब आचार्यों की अपनी है, जतः सर्वप्रथम प्रत्यक्ष अनुमान आदि दर्शनों का प्रयोग वही में हुआ । यथा—

युयं हि देवीर्जयत्प्रभिरभ्यैः परिब्रथाय भुवनादि
सद्यः । प्रबोधयन्तीवसः ससन्तं द्विपाञ्चतुष्पा-
ञ्चरथाय जीवम् ॥ (अ. १।५।१५)

अर्थ— हे (वसतः देवीः) उषः-देवियो ! (युयं हि) हम ही (अष्टवृत्तिः अर्थात्) निवसते हुए जानेवाले दोहों

को रथ में जोड़ (सम्पन्व) सोते हुए (शिराद्-चतुष्पाद् जीवम्) दो गौंवाले और चार बौबवाले जीवों को (वर्धाय) चकने-फिरने के छिये (प्रबोधयन्ती) जगाती हुई (सधः) गुरगुर ही (ध्रुवनामि) संसार पर (परिप्रयास) छा जाती हो।

यहाँ उपकाश में सध का वागना प्रत्यक्ष है।

अमी य नक्षत्रा निहितास उच्चा नक्तं दृष्टोः
कुह्विदू विवेचः॥ (अ. १।२४।१०)

अर्थ—ये जो नक्षत्र धरे हुए ऊँचे रात में दिखाई देते हैं, कहीं दिन में चले जाते हैं। यहाँ नक्षत्रों का रात में दीखना और दिन में न दीखना कहीं चले जाने के अनुमान का साधक है।

उद्गातेव शकुने साम गायसि॥ (अ. २।४२।१२)

अर्थ—हे शकुने! उद्गाता के समान साम गाता है। इस स्तुति से उद्गाताद्वारा शकुनि के स्वरूप का ज्ञान होता है कि वह भी साम गानेवाला है, पर उद्गाता नहीं है।

हे सुवी अभ्युण्वं पितृणामहं देवानामृत मर्त्या-
भाम्। (अ. ३।१६८।१५)

अर्थ—मैं ने वितर, देव और मनुष्यों के आवागमन के दो मार्ग खुले हैं।

यहाँ दो मार्गों का ज्ञान अवगमन= शब्द से हुआ है। ये ही दर्शन पट्टदर्शनों में प्रमाण नाम से प्रसिद्ध हैं। इन दर्शनों का वेद में प्रयोग हुआ है, अतः वे वैदिक हैं। इनके अस्वीकार से वेद के बहुतसे ज्ञानों से हाथ धोना पड़ेगा। हम तो वेद को ईश्वर-रचित मानते हैं, अतः कह सकते हैं, इन सारे प्रयोगों का प्रयोजन मनुष्यों को दर्शन-साधक सिखाना है। वास्तव में ईश्वर-रचित होने से वेद का सारा ज्ञान सत्य है, पर जो लोग वेद को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते, वे केवल प्रत्यक्ष का आश्रय लेकर अनुमित और श्रुत ज्ञान को सत्य नहीं सिद्ध कर सकते।

वैदिक लोग जिन दर्शनप्रयोगों को मानते हैं, वे छः हैं, अतः उनका नाम षट्दर्शन प्रसिद्ध है। वे आस्तिक दर्शन भी कहे जाते हैं। मैं पहले कह आया हूँ, दर्शन शब्द का अर्थ देखना है, पर दर्शन शब्द शब्द अर्थ में भी रूढ़ हो गया है। जिसके द्वारा सत्य-असत्य देखते हैं, वे दर्शन हैं,

वे साधक ही हैं। दर्शन, वास्तव और अनुसासन आदि शब्द एकार्थवाची हैं। इतना होनेपर भी दर्शन शब्द पट्टदर्शनों में रूढ़ हो गया है, इसका कारण यही है कि, इनमें प्रमाणों द्वारा अर्थ का परीक्षण, अन्वीक्षण अथवा दर्शन किया जाता है। इन दर्शनों का एक नाम न्याय-विद्या भी है। न्याय-दर्शन में वात्स्यायन मुनि न्याय का अर्थ 'प्रमाणैरर्थ-परीक्षणं न्यायः' 'प्रमाणों द्वारा अर्थ का परीक्षण' करते हैं। परि-ईक्षण और दर्शन का अर्थ एक ही है। आस्तिक-दर्शनों में भी प्रमाणों का आश्रय किया है, अतः वे भी दर्शन कहलाते हैं। अब दर्शन का विहित अर्थ निकाला प्रमाणों द्वारा अर्थ की परीक्षा करनेवाला प्रथम।

यहाँ दर्शन प्रमाणों द्वारा अपने अपने अर्थों की परीक्षा करते हैं, अतः उनका दर्शन नाम समुचित है। जो अभी सम्मुख नहीं आया अथवा जो निर्णीत अर्थ है, उसमें न्याय प्रयुक्त नहीं होता, अस्तु समिद्ध अर्थों और तर्कों की अपरिचित विषय में ही कारणपूर्वक ऊह करने का नाम है, अतः इन दर्शनों को तर्क-शास्त्र भी कहते हैं। कोई दर्शन बिना तर्क के नहीं चक सकता, अतः उसका तर्क नाम भी सम्बन्ध ही है।

दर्शन छः हैं। उनके नाम पूर्वमीमांसा, उत्तर-मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य और योग हैं। पूर्वमीमांसा केवल मीमांसा और उत्तर-मीमांसा वेदान्त नाम से प्रसिद्ध है। वेदान्त और मीमांसा के रचयिता गुरु-शिष्य थे, अतः इन दोनों व्यास और जैमिनि के दर्शनों के नाम साथ साथ छिये जाते हैं। कणादकृत वैशेषिक और गोतमकृत न्याय का विषय एक होनेसे ये भी एक साथ गिने जाते हैं। कपिल-मुनि-कृत सांख्य और पतञ्जलि मुनिकृत योग का विषय भी प्रायः भिन्नका है। ये छह दर्शन इन हीम द्विकों में विभक्त हैं। इन दर्शनों पर भिन्न भाषाओं के भाष्य हैं और भिन्न भिन्न वाद होने से इनका भिन्न भिन्न सम्प्रदाय बन गया है। भैषज्यिकों में ही अनेक वाद और सम्प्रदाय हैं, तो एक एक दर्शन का एक एक सम्प्रदाय कौन सी भाष्य की बात है।

प्रायधिक वेदान्तिकों की, सांख्य वैशेषिकों की विन्दा करते रहते हैं। इसलिये प्रसिद्ध हो गया है कि, छहों दर्शनों में परस्पर विरोध है। मैं समझता था, भी विज्ञान-मिथु ने

कवने सांख्यप्रवचन-ग्रन्थ में विरोधपरिहार कर एकदम स्थापित की होगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने भी निरोध स्वीकार किया है और इनको एक दूसरे से बँग के अविरोधी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । वे कहते—

‘स्यादेतत् । व्याय-वैशेषिकाभ्यामत्राविरोधो भवत् । ब्रह्ममीमांसा-योगाभ्यां तु विरोधोऽस्त्येव । सांभ्यां नित्येभ्यः साधनात् । अत्र सेम्बरस्य प्रतिषिद्ध-व्यवहारात् । न त्वात्राऽपि व्यावहारिक-पारमार्थिकमेवेन । सेम्बरानिरीम्बरवाद्योरविरोधोऽस्तु, सेम्बरवाङ्मय्योपासनापरत्वसम्भावित्वादि वाच्यम् । विनिगमकाभावात् । ईश्वरो हि दुर्ग्य इति निरीम्बर-त्वमपि लोकव्यवहारसिद्धमेभ्यश्चैराग्यायानुवर्तितुं शक्यते, आत्मनः सगुणत्वमपि । न तु क्वापि अस्यादावीम्बरः स्फुटं प्रतिषिध्यते; येन सेम्बरवाङ्मयैव व्यावहारिकत्वमवधार्यतेति ॥ अत्रोच्यते ॥

अत्रापि व्यावहारिक-पारमार्थिक-भावो भवति । असत्यमप्रतिष्ठं ते जगद्गुह्योन्मील्यमानं इत्यादि शास्त्रे निरीम्बरवाङ्मय निवृत्तिवात् । अस्मिन्नेव शास्त्रे व्यावहारिकस्यैवैम्बरप्रतिषेधस्यैवैराग्याद्यधर्म-मुवावृत्तौचित्यात् । यदि हि लौकिकव्यतिक्रमतां, कारणे नित्येभ्यश्च न प्रतिषिध्यते तदा परिपूर्णनित्य-निर्दोषेभ्यश्च दर्शनेन तत्र विज्ञातेशतो विवेकाभ्यास-प्रतिषेधः स्यादिति सांख्यचार्याणामाशयः । सेम्बरवाङ्मय न क्वापि निन्दादिकमस्ति । येनोपा-सनादिपरतया तच्छब्दार्थ संकोच्यते । यत्—

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम् । अत्र च। संशयो मा भूज्ज्ञानं सांख्यं परं मतम् । इत्यादि वाक्यैः, तद् विवेकांश एव सांख्यदर्शन-स्य दर्शान्तरेभ्य उत्कर्षं प्रतिपादयति, न त्वीश्वर-प्रतिषेधादौपि । ... .. तथा—

व्यायतन्त्राण्येकानि सैतैस्तत्त्वानि चादिभिः ।

हेत्वागमसदाचारैर्युक्तं तदुपास्यताम् ॥

इति मोक्षधर्मवाक्यादपि पराशराद्यखिलशिष्ट-व्यवहारेण ब्रह्ममीमांसाव्यायवैशेषिकायुक्त ईश्वर-साधकव्याय एव प्राज्ञो बलवत्वात् । तथा,

यं न पश्यति योगीन्द्रः क्लेशा अपि महेम्बरम् ।

अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं यत्र ॥

इत्यादिकीर्मादिवाक्यैः सांख्यानमीश्वराज्ञान-स्यैव नारायणादिना प्रोक्तवाच्य । किञ्च ब्रह्म-मीमांसाया ईश्वर एव मुख्यो विषय उपकमादिभिर-वर्धतः । तत्रांशे तस्य वाचे शास्त्रस्यैवाप्रामाण्यं स्याद्, यत्परः शब्दः स शब्दायै इति न्यायात् । सांख्यशास्त्रस्य तु पुरुषार्थतत्साधनप्रकृतिपुरुष-विवेकादेव मुख्यो विषय इतीश्वर प्रतिषेधांशवाचेऽ-पि नाप्रामाण्यम् । यत्परः शब्दः स शब्दायै इति न्यायात् । अतः सावकाशतया सांख्यमेवेम्बर-प्रतिषेधांशो दुर्बलमिति । ... .. तस्माद् अभ्यु-पगमवाद्ग्रीष्वादिवादिनैव सांख्यस्य व्यावहारिके-म्बरप्रतिषेधपरतया ब्रह्ममीमांसायोगाभ्यां सह न विरोधः ॥ [विज्ञानमिच्छुकतत्त्वोपप्रवचनमात्र-पक्ष की भूमिका]

पाठक हय सारे सन्देह पर विचार करें और देखें की-विज्ञानमिच्छु वर्त्तनों का विरोध दूर करने में सफल हुए हैं वा नहीं । उनकी सभ से प्रबल बुक्ति ‘यत्परः शब्दः स शब्दायै’ इत व्याय-द्वारा कितो की प्रमथ के मुख्य विषय की ओर देखने की है । ये कहते हैं सांख्य में ईश्वर का प्रतिषेध रहे, पर यह तत्तका मुख्य विषय नहीं है । जय सांख्य का मुख्य विषय कूल और है, तब ईश्वर के मुख्यतया प्रतिपादक वेदान्त और योग से तत्तका विरोध कैसा । यह एक बुक्ति है, पर है कामचलाक । विज्ञानमिच्छु के विचारने का आचार पुराण में और पुराणों में शास्त्रों का विरोध दर्शो कर भी निकाने का प्रयत्न किया गया है, अतः ये भी उसी बँग पर सोचते हैं । सांख्य ईश्वरविरोधी है, सुनरी सिद्ध हुआ । दर्शनो का विरोधपरिहार विकट कार्य है, पर ये अपने बँग के हल विरोध पर विचार करना चाहता हैं ।

प्राज्ञान संज्ञो के व्याख्यान हैं और सारा संस्कृतवाक्य

वाङ्मय-ग्रन्थ ।

ले व्यास है । जीतसूत्र, शूद्रसूत्र, सनुसूत्र, रामायण, महाभारत, बौद्धधर्म, निरुक्त लिख ग्रन्थ प्राज्ञागों के आचार पर बने हैं, अतः संस्कृत में उपलब्ध किसी विषय के ग्रन्थ को समझने के लिये प्राज्ञागों का चर्चा अर्थ जानना आवश्यक है । प्राज्ञान-ग्रन्थों के अग्रधार और अज्ञान से ही

माना सम्प्रदाय और विशुद्ध धर्म के होते हुए हैं। मित्र मित्र भाषाओं ने उपनिषद् को ब्राह्मणों के संग्रह हैं, अपनी बुद्धि के समझने का प्रयास किया और जो कुछ समझ में आया उससे बहुततरा तर्क और प्रमाण एकत्र कर उन्होंने अपने मन्त्रियों की पुष्टि की। मैं ये उत्तर कहा है, ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद के व्याख्यात हैं। इसलिये कविओं के वेद-व्याख्यान की दृष्टि पर जो इन्होंने प्रमाण देना होगा। वेदव्याख्या की जानते हैं, यद्यपि मन्त्रों के कई प्रकार के व्याख्यान होते हैं और धातुत्व में वे स्थान-स्थान पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, पर जो सर्वाधिक मुख्य है (१) अग्निदेवता और (२) अश्वत्थम्। एक ही कन्ध अधिदेवता एक में एक कार्य रहता है, तो अश्वत्थम् में दूसरा। जब मुख्य कार्य का कार्य परिष्कृत होता है, तब विशेषण भी वही के अनुरूप कार्य देने लग जाते हैं। विशुद्ध लोग निष्क और ब्राह्मण-ग्रन्थों को पढ़ कर इसे देख सकते हैं। तथापि निष्क के एक ब्रह्मरूप से नहीं उठे हिंसा देना कथित समझता है।

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामूर्ध्विप्राणां महिषो मृगानाम्। इत्येनो मृगानां स्वधितिवर्णानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ॥ (अ० ११.१.१५)

ब्रह्मा देवानामित्येष हि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणामादित्यरश्मीनां, पदवीः कवीनामित्येष हि पदं वेत्ति कवीनां कवीयमानामादित्यरश्मीनां, अर्धविप्राणामित्येष हि ऋषयो भवति विप्राणां ऋषापनकर्मणामादित्यरश्मीनां .... सोमः पवित्रमत्येति रेभन् इत्येष हि पवित्रं रश्मीनामत्येति स्तूयमानः। एवं पवैतत् सर्वमक्षरमित्यधिदैवतम्।

अथाध्वारमम् — ब्रह्मा देवानामित्येषमपि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणामिन्द्रियाणां, पदवीः कवीनामित्येषमपि पदं वेत्ति कवीनां कवीयमानामिन्द्रियाणां.. सोमः पवित्रमत्येति रेभन् इत्येषमपि पवित्रमिन्द्रियाण्यत्येति स्तूयमानः। अथमेवैतत् सर्वमनुभवतीत्यध्वारमगतिमाचष्टे ॥ १३ ॥

(निष्क अ० १७)

अध्यात्म का अर्थ।

अध्यात्म शब्द के दो अर्थ हैं, अधि और आत्मा। आत्म-विषयक पदोंको अध्यात्म कहते हैं। वेदों आत्मा,

ब्रह्म आदि के अर्थ परमेस्वर हैं, पर आत्माओंमें यह शक्ति नहीं है। आत्माओं का आत्मा इमारा शरीरस्थ आत्मा ही है। इसके ब्रह्म आदि नाम और मित्र आदि विशेषण देख कर कबराये की भावप्रकटा नहीं है। ये नाम और विशेषण मित्र मित्र स्वामी में अपना अर्थ एकत्रते रहे हैं। अध्यात्म का शीघ्र-साधा अर्थ है शरीर और आत्मा-सम्बन्धी ज्ञान। शरीरसम्बन्धी ज्ञान को लींच कर परमेस्वर और ब्रह्मत्व पर कमानेसे ही शीघ्र उत्पन्न होते हैं। यदि ब्रह्मत्व और परमेस्वरपरक अर्थ कराया है, तो कष्टों का अर्थ और विशेषण देखा ही कीजिए। तब कोई हानि नहीं होती। वहाँ समझ कीजिये, ब्राह्मणग्रन्थों का आत्मा और ब्रह्म अध्यात्मविषय में शीघ्रता ही है। इससे परमात्मा अर्थ निकालने की कोई भावप्रकटा नहीं। आप इमारे सम्मुख अनेक प्रश्न उपस्थित करेंगे। पर मैं जिस स्थितिमें कष्टमें रह कर बोल रहा हूँ, उसे पूरा समझने का उद्योग करेंगे, तो वे प्रश्न स्वयं निवृत्त हो जायेंगे।

दर्शनों का मुख्य विषय।

१. अथातो धर्मजिज्ञासा ॥ (पूर्वमीमांसा. १.१.१३)
अ० आन्ध० — तस्मादूर्ध्वं जिज्ञासितव्यः। स हि निःश्रेयसेन पुण्यं सैव्युमकीति प्रतिजानीमहे।
२. ओद्नालक्षणोऽर्थो धर्मः ॥ (नीमांसा. १.१.१२)
अ० आ० — तथा यो लक्ष्यते, सोऽर्थः (धर्मो) पुण्यं निःश्रेयसेन सैव्युमकीति प्रतिजानीमहे।
३. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। (वेदान्तदर्श. १.१.१३)
४. अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः। (वैश्व. १.१.१३)
५. धर्मविशेषप्रस्ताद्वद्व्यगुणकर्मसाध्याविशेषसमवायानां पदार्थानां साधयवैधर्म्यान्तां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसम्। (वैश्व. १.१.१७)
६. प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोग-ब्रह्मत्व-सिद्धान्ताऽवयव-तर्क-निर्णयवाद्-अव्य-वित्तवत्ता-हेत्वामात्र-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसाऽ-विश्रमः। (व्यास. १.१.१९)
७. अथ चिचिचतु खाऽत्यन्तनिवृत्तिरवन्तवृत्त-वाचो। (लींच, १.१)
८. अथ योगानुशासनम्। (योग. १.१)
९. हेतुं तुल्यमानसम्। (योग. १)

१. इन ऊर्ध्व दर्शनों के इन वाक्यों पर ध्यान दीजिये।
१. भीमासाक्षात् धर्मो की विज्ञासा करता है, शस्त्र-
स्वामी इस धर्म का एक निःशेषसमाप्ति कहते हैं।
२. वेदोपनिषद् महाकी विज्ञासा करता है, इसका एक
प्रत्यक्ष ही मोक्ष है।
३. वैश्वेदिकदर्शन धर्म की व्याख्या करता है और उस
धर्म से उत्पन्न तत्त्वज्ञान से निःशेषता प्राप्त होगा।
४. व्यावर्त्यन की प्रमाण-प्रमेयादि के तत्त्वज्ञान से
निःशेषता की ओर ही संकेत करता है।
५. सांख्य तीव्र प्रकार के दुःखों से मुक्त करके तत्त्वज्ञान
पुरुषार्थ-निःशेषता (मोक्ष) की ओर के जागा है।
६. योगदर्शन योगद्वारा दुःख से मुक्त कर निःशेषता ही
प्राप्त करता चाहता है।

इन वाक्यों से पता चका कि, सारे धर्मों इन्हें दुःख से
मुक्तता और कल्याण दिखे निःशेषता कहते हैं, प्राप्त करना
चाहते हैं। इस प्रकार सब का अभिप्राय वा उपदेश अथवा
मुक्त विषय एक ही सुख-प्राप्ति है।

कोई दर्शन वेद-विरोधी नहीं।

१. औत्पत्तिकस्तु शाब्दस्वार्थैः सम्बन्धस्तस्य
ज्ञानमुपदेशोऽप्यतिरेकस्वार्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमाणं
बाह्यारण्यक्याकपेक्षस्वत् । (मीमांसा. १।१।५)
२. शास्त्रयोर्नित्यत्वात् । (वेदान्त. १।१।३)
३. पुरुषानामात्मन्यस्य प्रामाण्यम् ।
(वैश्वेदिक. १।१।३)
४. श्रुतिप्रामाण्याच्च । (व्यास. ३।१।२९)
५. श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षाच्चात् ।
(सांख्यदर्श. १।१३०)
६. प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणाणि । (योगदर्श. १)

ऊर्ध्व दर्शन शाब्द-प्रमाण को एक मतसे स्वीकार करते
हैं। उन का शाब्द-प्रमाण श्रुति और स्मृति हैं। उन में
भी श्रुति मुख्य है। हम कह सकते हैं, ऊर्ध्व में से कोई
भी वेदका विरोधी नहीं है। 'नास्तिको वेद-निन्दकः'
(मनु. २।११) अर्थात् वेद-निन्दक नास्तिक है, इस
विरुद्धता में न आने से बह्दर्शन नास्तिक दर्शन है,
यह निःसंकोच कहा जा सकता है। जिस भीमांसा को

नास्तिक कहते हैं, वह तो वेद के बिना एक पग भी नहीं
चल सकता। उसके बिने मुख्य प्रमाण वेद है। लोग
सांख्य को नास्तिक समझते हैं, पर वह भी हाथ उठा कर
बिने स्वर में बुकारता है-

श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षाच्चात् ॥
(सां. १०. १।१३०)

अर्थात् यदि किसी अल्प समुच्चय को वेद की कोई बात
प्रत्यक्ष प्रमाण के ध्यान में नहीं आती, तो वह बड़ी नहीं
है। वेद के वाक्य तो प्रत्यक्ष से विरोध होनेपर भी सत्य
हैं। यदि प्रमाणश्रुति की कोई बात असत्य कह दें, तो
वह मानी जा सकती है, पर किसी विद्वान् ने जब तक
श्रुति-सिद्ध जगत् को असत्य या प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कहा।
शास्त्र ऐक्य, जो सांख्य इतना बड़ा सुविभाजक है, वह कोई
बाल श्रुति-विश्व केहे कहेंगे? वह क्यों कहेंगे, प्रत्यक्ष
से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, जब प्रत्यक्ष नहीं तो
अनुमान कैसे होगा? इत्यादि। सारे दर्शन वेदमत्ता
हैं, अतः उनकी किसी बात में भी विरोध नहीं है।
ऐसिये सर्वार्थ दयानन्द इस समस्या को केहे मुकसाते हैं।

"(प्रश्न) जैसा सारासत्य और दूसरे प्रश्नों का
परस्पर विरोध है, वैसै अन्य शास्त्रों में भी है, जैसा सृष्टि-
विषय में उः शास्त्रों का विरोध है- भीमांसा कर्म, वैश्वे-
दिक काक, व्यास परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति
और वेदान्त महा से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। क्या
वह विरोध नहीं है?

(उत्तर) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के
दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं किसी
और इनमें विरोध नहीं, क्योंकि शुभ को विरोधाविरोध का
ज्ञान नहीं। मैं तुम से पूछता हूँ कि, विरोध किस स्थल में
होता है? क्या एक विषयमें अथवा भिन्न भिन्न विषयोंमें?

(प्रश्न) एक विषय में जनेकों का परस्पर विरोध कथन
हो, उसको विरोध कहते हैं। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है।

(उत्तर) क्या बिना एक है या दो? एक है, जो
एक है तो व्याकल्प, वैचक, ज्योतिष आदि का भिन्न भिन्न
विषय क्यों है? जैसा एक सिद्धा में जनेक सिद्धा के
अवधारणों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है, वैसै
ही दृष्टि-विद्या के भिन्न भिन्न रूप अवधारणों का शास्त्रोंमें

प्रतिपादन करने से हम में कुछ भी विशेष नहीं।" (सत्यार्थप्रका० सप्त० २) शब्दकर्मके विशेष का इससे अन्वय-परिहार नहीं हो सकता। वही कह सकता है देखिये। शब्द एक विषय है। इस एक ही विषय में नैषामिकों का एक शब्द के अतिरिक्त में है। मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं। यह ठीक है। दोनों ही प्रकार की बात कहते हैं, पर यह देखे ही नहीं है, जैसा कि आत्मा को अजन्मा मान कर भी जन्म केनेपाका कहते हैं। आत्मा स्वयंप्रती अजर, अमर है। न यह विग्रहता है, न क्षयता है, अतः अजन्मा है। शरीर के साथ संयोग को जन्म मानें, तो कौन कह सकता है, आत्मा का जन्म नहीं होता ? शब्द आकाश का गुण है और आकाश नित्य है, इसे मीमांसक और नैयायिक दोनों स्वीकार करते हैं। नित्य का गुण-धर्म नित्य होने से शब्द नित्य है, यह दोनों स्वीकार करते हैं। देखिये वैशेषिक क्या कहता है—

कार्यान्तराप्रानुभावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः॥

(वैशे० २।१।२५)

कार्यान्तर के अप्राप्तुभावे से शब्द स्पर्शवाचे पृथिव्यादि पार सुतों का गुण नहीं है। अतः यह आकाश का गुण हुआ। जो कोण संयोग वा वियोग से शब्द की उत्पत्ति चलता कर शब्द को अनित्य बताते हैं, वे बतायें, क्या देने परशब्दान् पदार्थों से शब्द की अनुपपत्ति बता कर संयोग-वियोग का खण्डन कर दिया वा नहीं। शब्द आकाश का गुण है, यह नित्य शब्द संयोग-वियोग-जन्म नहीं। संयोग-वियोग-जन्म शब्द कार्यशब्द है। वैशेषिककार नहीं बात कहते हैं—

पृथिव्यादिकपरसाम्यस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वाद्-

नित्यश्च। (वैशे० ७।१।२)

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्। (वैशे० ७।१।२)

द्रव्य के अनित्य होने पर पृथिवी आदि द्रव्य और कण-रसादि गुण अनित्य होते हैं। नित्य द्रव्यों के गुण भी नित्य होते हैं।

आकाश के भी नित्य और अनित्य भेद होने से शब्द भी नित्य और अनित्य है। इस प्रकार नैयायिक निज शब्द को मानते हुए भी कार्यशब्द की नित्यता का खण्डन करते हैं, जो यह मीमांसक के कोई विशेष नहीं है।

मीमांसक को वेदकी नित्यता सिद्ध करनी है, इसके लिये शब्द की आवश्यकता है। न्याय को परमाणु और कणों की व्याख्या करनी है। इसने कार्यशब्द को किया है। दोनों शब्द की दो विशेष अवस्थाओं का वर्णन करते हैं और ठीक वर्णन करते हैं, अतः यह विशेष नहीं है। विशेष पक्ष में एक पक्ष सत्य और दूसरा असत्य होता है। इन्हें दोनों के समझने के लिये महाभाष्य की विचारलैखी अपनानी चाहिये। अर्थात् दोनों पक्षों की बुद्धिओं सुन कर यदि दोनों बुद्धियाँ ठीक हैं, तो अवस्थाभेद से दोनों बातें ठीक हैं, ऐसा मानना चाहिये।

प्रमाण की सत्ता

सभी दर्शन स्वीकार करते हैं। ब्रह्मण कोई एक प्रमाण, कोई दो, कोई तीस और कोई चार मानता है, पर सारे दर्शन सब प्रमाणों का प्रयोग करते हैं। जिस दर्शन को जितने प्रमाणों की आवश्यकता है, उसने उतने लिखे हैं। प्रमाण की सत्ता सभी स्वीकार करते हैं और सब सभी प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, अतः तत्त्वतः प्रमाण-विषयमें भी किसी का कोई मतभेद नहीं है।

आत्मा की सत्ता।

सभी मानते हैं। ब्रह्मण दर्शनों की वर्णनलैखी भिन्न भिन्न होनेसे प्रमेय भी पृथक् पृथक् हैं, तथापि आत्मा की सत्ता सभी मानते हैं। आत्मा को सभी नित्य स्वीकार करते हैं। निःशेषतः इस आत्माको ही प्राप्त कराना है, अतः आत्मा को नित्य माने बिना किसी का काम नहीं चलता। मीमांसक याग को धर्म मानते हैं, यह धर्म अपूर्वहारा स्वरो प्राप्त करता है। मीमांसदर्शन कोपदा से धर्म का ज्ञान होना मानता है, अतः उसे आवश्यक है कि, वेद (शास्त्र) के शास्त्रों पर विचार करे। आत्मा किन किन कर्मों का सम्बन्ध अनुष्ठान कर अपना जोवन सुखी बना सकता है, धर्मों का बही प्रयोजन है। यह कार्य मीमांसक ने पूर्ण किया है। हमारे लिये आत्मा और शरीर का ज्ञान प्राप्त करना और इनके सम्बन्धोंका निर्णय भी आवश्यक है। येच पाँच दर्शन इस कार्य को पूर्ण करते हैं। सब एक मत से शरीर को लहर और आत्मा को अविनाशी बताते हुए शरीर से पृथक् होनेका व्यवस्था करते हैं। आत्मा बोधमूला-शरीर के अग्रग

पुण्यपत्तन जानें, तो संसार के बलेश, कष्ट से बच सकता है। सब दर्शनों की बड़ी सम्मति है। शरीर प्रकृतिसे बना है, प्रकृति परमाणुरूप है, अर्थात् उसमें पृथिव्यादि के परमाणु हैं, उन्हीं परमाणुओंका एक नाम प्रकृति है। वह प्रकृति नाम भी विकृति के कारण है। प्रकृति का अर्थ मूल और विकृति का अर्थ कार्य है।

प्रकृति और विकृति का बड़ी सम्बन्ध है, जो पट और तन्मुका, मिट्टी और घरेला। तन्मु प्रकृति है, पट विकृति। श्रुतिप्रकृति है, वटा विकृति। पटके परमाणु तन्मु कहे जा सकते हैं और घट के परमाणु रजःकण। आत्मा प्रकृति के साथ रूपा है, अतः प्रकृतिका उत्पत्तिः ज्ञान कराना दर्शनों का आवश्यक कार्य है। अब आप ब्राह्मणों और दर्शनों का सम्बन्ध समझ सकते हैं। ब्राह्मण के दो भाग हैं कर्मकाण्ड और ज्ञान-काण्ड। कर्मकाण्ड का विवेचन मीमांसा में और ज्ञानकाण्ड का विवेचन शेष शॉन दर्शनों में किया गया है। अब आप अनुमान कर सकते हैं, ब्राह्मणों के समझने के लिए दर्शनों के उत्तम ज्ञान की और दर्शनों के ज्ञान के बिना ब्राह्मणों को समझने की कितनी

आवश्यकता है। ब्राह्मणों के समझने के लिए वेदके बार्थ व्यवचन की आवश्यकता ऊपर दिखा आये हैं। अतः सिद्ध हुआ, दिना

वेद और ब्राह्मण।

वेद दर्शनों का ज्ञान असम्भव है। वेद और ब्राह्मण में दृष्टि-भेद होने पर दर्शनों के अर्थों पर भी मत-भेद हो सकता है। बड़ी बड़ी दर्शनों के सम्बन्ध ज्ञान के बिना योगाभ्यास और पदार्थ-ज्ञान की भी आवश्यकता है। जिसकी बुद्धि योगाभ्याससे जितनी ही सूक्ष्म होगी, वही वह उतना ही अन्वयमवर्षा में अधिक कुछ प्रवेश पा सकेगा। जो पदार्थों का जितना अधिक सूक्ष्म और सूक्ष्म विवेचन करता होगा, वह उतना ही शीघ्र दर्शनों के सूक्ष्म वर्णनों को कुछ रूप में समझ सकेगा। योग और पदार्थ-ज्ञान की विपरीतता से शास्त्र का अर्थ या तो समझ में नहीं आता या विपरीत ही करने लगता है। अतः दर्शन-प्रविष्टिजनों को उपर्युक्त निर्देशों पर ध्यान रखना चाहिये।

हृति ।

हिन्दी का एक मात्र बौद्ध मासिक पत्र ।

संस्कृति का प्रकाश] धर्म-दूत [ज्ञान का प्रदीप

सम्पादकः— मिश्र धर्मरत्न ।

इस महापुरुष का संश्लेष सुनिचे— जिन्होंने समस्त विश्व में भारतीय संस्कृति और सम्प्रदाय का अमर रंका बलाया था। इस संकटावक अवस्थामें चारों ओरसे शांति के लिए आह्वान हो रहा है। शांतिका दृष्ट बच कर “ धर्म-दूत ” आ रहा है। ‘ धर्म-दूत ’ में शांतिवाचकका दण्डवत् प्रतिज्ञ तथा उनकी शांतिदायिनी शिक्षाओंको पकिये। आर्ये, धर्म-दूतमें इस अपने गत गौरवका चित्र देखें और उज्ज्वल अभिव्यक्त निर्माण करें। समुद्र के लिए सात वैलेका टिकट भेजना चाहिये।

‘ पता— “ धर्म-दूत ” कार्यालय, सारनाथ (बनारस)

उपनिषद्वाक्य- महाकोशः

पूर्वार्ध-
उत्तरार्ध-
सहितः ।

मूल्य- सहस्रम् एकमु
बेया हुआ ११) रु. तथा
पुथक् पुथक् १४) रु. । प्रापक-
न्ययः V. P. P. १-१२-०

भीमश्मश्रुकारार्थं आदि विद्वद्भिः प्रसंख्यं कियं ह्युपनिषद्वाक्यमहाकोशं को मुंबई विश्वविद्यालय (मुनि-
संदि भाषुं च) , मुंबईकरकार और भीमश्मश्रुकारादयः सरकार का बना आशय मिला है । इस ग्रन्थमें कलामत
१३० उपनिषद्वाक्य वेदाङ्ग-योग-भाग-स्वार्थ-परमावेसायक ऐसे ४०००० के विधाः अत्युपयोगी वाक्य अकारादि यज्ञो-
मुक्तमात्रास्य किये हुए हैं । इसमें के कितने एक प्रमाणवाक्य सो वेदाङ्गवाद् में, अथर्ववेद में, इतिहासविमुक्तमात्रास्य में,
व्याकरण में और औक्तिक व्यवहारमें एतत्-वाङ्मय के किये बोझा करनेकायक हैं । यह ग्रन्थ अक्षिक अरतकम्प की
आकाशं, संस्कृतवि पाठशाळा, विद्यालय, कायमश्रिओं में कोकोपयोगार्थ रक्तेयोग्य बना हुआ है । विद्वज्जनों को सो यह
ग्रन्थ अत्युपयोगीपूर्ण केना चाहिये । पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इकट्ठा बंधे हुए की कीमत रु. १२), तथा अलग अलग दो
विश्व में बंधे हुए की कीमत रु. १२-०-०, बाकमहसुक्त रु० १-१२-०.

सूची- ह्यह्युपनिषदसंग्रह (१३०), उपनिषद्वाक्यमहाकोश और उपनिषद्वाक्यमहाकोश की तैयार हो रहा है ।

(१२-११) मंत्री-स्वाध्याय-प्रणाल, औष, (जि० सातारा)

सूर्य-नमस्कार ।

मीमांसाशास्त्राद्वय पंत, B. A., प्रतिनिधि, शास्त्राशास्त्र, रिवाजत औषधो इस पुस्तक में
सूर्यनमस्कार का व्याख्यान किस प्रकार केना चाहिये, इससे कीमते काम होते हैं, और क्यों होते हैं ?
सूर्यनमस्कार का व्याख्यान केनेवाकों के अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और
आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारों के व्याख्यान से लोगोंको प्रतिबंध कैसा होता है, आदि बातोंका
विस्तारसे विवेचन किया है । पुढसंख्या १००, मूल्य केवल ॥) और बाक-न्यय ॥); इस आनेके रिक्त
मेजकर मंगाह्ये । सूर्यनमस्कारोंका शिष्टपद साह्य १०×१५ इंच, मूल्य -) ॥ ३०. ०० -)

मंत्री-स्वाध्याय-प्रणाल, औष, (जि० सातारा)

वैदिक स्वप्नविज्ञान ।

(केचक- सी० पं० भगवद्दत्त वेदालंकार, गुरुकुल कांगड़ी)

(१)

अब हम वेदग्रन्थों के आधार पर इस स्वप्न के ऊपर विचार करते हैं। वेदों में स्वप्न के प्रत्येक रूप व उसकी समस्याओं पर विस्तृत विवेचन तो नहीं मिलता, परन्तु उसके बारे में कुछ विस्तार से वर्णन मिलता है। और उसके विधातके किये भी अनेकों उपायोंको विस्तारसे बताया गया है। और फिर स्वप्नके बारे में कुछ उपायोंके उद्देश्य भी कही अन्धे स्वप्नकी ओर भी संकेत कर दिया गया है।

भद्र और अभद्र की दृष्टि से स्वप्न के दो विभाग ।

वेदों में अन्धे व बुरे दोनों प्रकार के स्वप्नों का स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है। उदाहरण के लिये पर दो एक प्रमाण हम यहाँ दिये देते हैं। अथर्व० १३ की० ५ म सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में यह आता है कि—

“ तं त्वा स्वप्न तथा खं विधा
ख नः स्वप्न दुष्पञ्चयात्पाहि ”

“ हे स्वप्न ! हम तेरे उस भद्र रूपको भी मति मकी जानते हैं, वह तेरा भद्र रूप हमारी दुष्पञ्चयसे रक्षा करे । ”

इस मन्त्र में स्वप्न को बुरे अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया है और अन्धे अर्थ में भी। स्वप्न को प्राप्ति, भवति, आदि का पुत्र, अमृतक व सन्तु आदि करने से स्वप्न का भरा रूप तो स्पष्ट है ही। परन्तु दुष्पञ्चय से रक्षा करने में उसके भद्र रूप का भी संकेत मिल रहा है। यदि उपर्युक्त मन्त्रभागमें स्वप्न के भद्र रूपका वर्णन न मानें, तो दुष्पञ्चयसे रक्षा करनेकी उससे प्रार्थना कैसे की जा सकती है ! दुष्पञ्चय से रक्षा तो स्वप्न का भद्र रूप ही कर सकता है। स्वप्नके भद्र रूपका संकेत ‘ तं त्वा तथा खं विधा ’ से मिल रहा है।

अथर्व० १५।५।१५ में तो स्वप्न के भद्र रूप का वर्णन अत्यन्त स्पष्ट है। यहाँ आता है—

‘ ब्रह्मणासुरेभ्योऽपि देवानुपावर्तत
महिमानमिच्छन् ’

अर्थात् ‘ महान् गतिवाला वह स्वप्न अपनी महिमाको चाहता हुआ असुरोंको छोड़कर देवोंको प्राप्त हुआ । ’

जिन स्वप्नों के मूल में आसुरी भाव होते हैं, वे अभद्र स्वप्न होते हैं और जिन के मूल में देव अर्थात् दिव्य भाव होते हैं, वे भद्र स्वप्न कहलाते हैं। उदाहरणके रूप में महात्मा मुन्शीराम [स्वा० ब्रह्मानन्द] का स्वप्न दिखाया जा सकता है। इस स्वप्न के मूलमें दिव्य भाव काम कर रहे हैं। और इस मन्त्र में ‘ ब्रह्मणा ’ तथा ‘ महिमानमिच्छन् ’ ये दो विशेषण भी स्वप्न के भद्र रूप को बता रहे हैं। ‘ ब्रह्मणा ’ महान् गतिवाला होनी— अन्धे स्वप्न में ही सम्भव है। महान् तथा निरुत्तर गति दिव्य स्वप्न केवलवाला ही करता है। आसुरी भावोंमें गति का महान् होना असम्भव है। आगे ‘ महिमान-मिच्छन् ’ का भाव यह है कि, दिव्य स्वप्न अपनी महिमा को चाहता है। ऐसे दिव्य स्वप्न केनेवाले मनुष्य का चारों ओर बल फैलता है। आसुरी स्वप्नों में महिमा का होना— तथा बल का फैलना— नहीं हो सकता। इसी भाव को इसी सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में इस प्रकार बताया गया है।

‘ यशस्विनो नो यशसेह पाहि ’ अर्थात् हम बलस्वी

हैं। हे स्वप्न ! तू बल के द्वारा हमारी रक्षा कर ।

भद्र स्वप्न ही मनुष्य का चारों ओर बल फैलता है।

इस भद्र स्वप्न के सम्बन्ध में अ० १५।५।१३ में कहा

गया है कि—

‘ यो भद्रः स्वप्न सः प्रम
यः पापस्तत् क्षिपते प्र हिमनः । ’

अर्थात् हे स्वप्न ! जो तेरा भद्र रूप है, वह मेरा और जो पापक है, वह सन्तु के किये भेजते हैं।

इस प्रकार वेद में अन्धे व बुरे दोनों प्रकार के स्वप्नों का स्पष्ट निर्देश मिलता है।

हमें यहाँ एक बात का और ध्यान रखना चाहिये कि अन्धे व बुरे दोनों प्रकार के स्वप्नों का एक सामान्य नाम

हृत् स्वप्नो पर 'स्वप्न' ही आया है। इसलिये स्वप्न शब्द का कदां बुरा अर्थ लेना और कदां अच्छा अर्थ लेना— यह प्रकरण बल से निर्णय किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वप्न का कदां सुखार्थ निम्ना व आलस्य लेना और कदां मात्रात्मिक क्रिया लेना— यह भी प्रकरण से निश्चय किया जा सकता है।

काल की दृष्टि से स्वप्न के दो विभाग ।

वेदों में काल की दृष्टि से स्वप्न को दो मार्गों में विभक्त किया गया है। एक दिवा स्वप्न (Day-dream), दूसरा रात्रिस्वप्न (Dream)। आधुनिक विद्वान् भी काल की दृष्टि से स्वप्न के ये ही दो विभाग करते हैं। अब हम मन्त्र दिखाते हैं। अथर्व० ११।७।१० में कुछ स्वप्नका वर्णन करते हुए लिखा है कि "यज्ञाप्रयत्सुतो यद्विषा यक्ष-कम्" अर्थात् जो कुछ स्वप्न जागते हुए, जो सोते हुए, जो दिन में और जो रात्रि में आते हैं। इस मन्त्र में रात्रि व दिन— यह काल की दृष्टि से भी स्वप्न के दो विभाग दिम्ना दिये हैं, और मनुष्य की जाग्रदवस्था और स्वप्नावस्था इन दो अवस्थाओं की दृष्टि से भी स्वप्न के दो विभाग दिखा दिये हैं। कोई यह पूछ सकता है कि, उप-सुप्त दोनों जालों या दोनों अवस्थाओं के किस क्षण में मनुष्य को स्वप्न आते हैं?

इसका उत्तर वेद ही इस प्रकार दे रहा है। अथर्व० १३।७।९ में कहा है कि, "बद्धो ज्वो अभ्यगच्छन्" अर्थात् जो दुष्पच्य असुक्त असुक्त समय में आया हो— इसके यह पता चलता है कि, बुरे स्थानों के लिये समयका प्रतिबन्ध बिलम्ब नहीं है। यह किसी भी समय भा सकता है। 'यद्वो यदूर्वा रात्रिम्' इस प्रकार की निश्चित समय का संकेत मिल रहा है, यह बुरे स्थानों के समय के निर्धारण के लिये नहीं है, अर्थात् बुरे स्वप्न असुक्त असुक्त समय में ही भा सकते हैं, इनके आतिथिक समयों में नहीं भा सकते, ऐसा वेद का आशय नहीं है। इसी भाव को पुष्ट करने के लिये इसी सूक्त के ११ वें मन्त्र में कहा कि— 'यद्हरहरभिरगच्छामि तस्मादेनमय द्ये' अर्थात् रात्रि व दिन के जिस जिस दिशे में मैं इस स्वप्न को पार्क, उससे इस स्वप्न की निष्काश बाहिर करूँ। अहन् शब्द का प्रयोग रात्रि, दिन व सामान्य काल के लिये भी वैदिक

साहित्य में पाया जाता है। इसलिये अहन् शब्द को वहाँ सामान्य काल का वाचक मानकर यह अर्थ कर सकते हैं कि जिस समय अथवा जिस क्षण भी बुरे स्वप्न आयें, उसी क्षण उनको हम बाहिर निकाल सकें, ऐसी हमारे मन्त्र सामर्थ्य होनी चाहिये।

इस प्रकार वेद स्वप्न के लिये काल का कोई प्रतिबन्ध नहीं बताता। परन्तु एक बातका हमें अवश्य कयात्क रखना चाहिये कि काल की दृष्टि से स्वप्न के ये दो स्थूल विभाग होते हुए भी इनका पृथक् पृथक् वर्णन वा दुष्पच्यों के विनाश का पृथक् पृथक् उपाय वेदों में नहीं है। दूसरे मन्त्रों से यह साबित होता है कि, रात्रि-स्वप्नकी अपेक्षा दिवा-स्वप्न का महत्त्व वेदों में उपाद्भ है। क्योंकि रात्रि स्वप्न प्रायः दिवास्वप्नका ही प्रतिबिम्ब होता है। पूर्ण प्रतिबिम्ब न हो, तो भी आधा व तथैव एक ही होता है।

अथर्व० १३।५ सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में स्वप्नके लिये कहा गया है कि, 'यमस्य करणोऽसि अमृत-कोऽसि, मृत्युरसि' अर्थात् हे स्वप्न! तू यम का साथक है, अमृत है और मृत्यु है। यदि स्थूल दृष्टि से देखें, तो तीनों का एक ही भाव प्रतीत होता है। परन्तु हमारी सम्मति में ये तीनों पृथक् पृथक् भावों के स्रोतक हैं। अब हम क्रमसे इन विशेषणों पर विचार करते हैं।

यमस्य करणः—

'यमस्य करणः' का अर्थ है, यम का साथक। करण शब्द साथकत्व अर्थ में आता है। अर्थात् जो यम का साथ से बड़ा साथक है। यम के भी दो मुख्य अर्थ हैं, एक नियन्त्रण दूसरा मृत्यु।

इस प्रकार 'यमस्य करणः' का अर्थ हुआ कि, स्वप्न नियन्त्रण का करनेवाला और मृत्यु का करनेवाला है। यह नियन्त्रण और मृत्यु अच्छे व बुरे दोनों अर्थों में लग सकता है। बुरे स्वप्न का कोई शिकार हुआ हुआ है, जो वह उस के नियन्त्रण में रहता ही है। और वह बुरा स्वप्न उस की सशक्तियों का इनन कर देता है।

दूसरी तरफ मन्त्र स्वप्न लेनेवाले मनुष्यको भी उसके नियन्त्रण में रहना पड़ता है, और यह मन्त्र स्वप्न उस मनुष्य की सम बुराईयों का विनाश कर देता है। इस प्रकार अमन्त्र व मन्त्र दोनों प्रकार के स्वप्नों में 'नियन्त्रण

य मृत्यु करने का सामर्थ्य है ।

अन्तकः—

स्वप्न का अग्रा विशेषण 'अन्तकः' है । अर्थात् एक मनुष्य ममीलक अन्तक है, परन्तु तुरे स्वप्न का उस में प्रवेश हुआ कि नहीं— इस में से उन सब भूतार्थों का अन्त हो जाता है । इसी प्रकार तुरे मनुष्य में किसी प्रकार अन्त स्वप्नों का प्रवेश होने लगे, तो वे तुरे तुरे मनुष्य में से भूतार्थों का अन्त कर देते हैं । अथवा तनिक दिव के सामान्य स्वप्नों में भी इस विशेषण का भाव रह है कि, स्वप्न अपने से पूर्व की मनुष्य की अवस्था का अन्त कर देता है ।

मृत्यु—

तीसरा विशेषण मृत्यु है । अर्थात् तुरा स्वप्न अन्तार्थों को मारता है और अन्त स्वप्न भूतार्थों को मारता है ।

इन तीनों का सम्बन्ध हम इस प्रकार कर सकते हैं— तुरा स्वप्न जब मनुष्य पर आक्रमण करता है, तब वह उस मनुष्य को अपने नियन्त्रण में ले जाता है । अग्रा उस का कार्य यह होता है कि, वह अन्तार्थों अथवा मनुष्य की सात्त्विक अवस्था को वहीं रोक (Stop) देता है । यदि उस के रोकने पर भी कुछ अन्तार्थों बची रहें, तो फिर वह उन को मारता है । इसी प्रकार अन्त स्वप्न के सम्बन्ध में भी समझा जा सकता है ।

दूसरी बात जो कि, इस सूक्त के सम्बन्ध में विशेष रूप से कहनी है, यह यह कि, इस सूक्त में स्वप्न को प्राणी अमृत्यु आदि का पुत्र बताया गया है । ये प्राणी, अमृत्यु आदि तुरे स्वप्न को तो वेदा करती ही हैं, परन्तु इन से अच्छा स्वप्न भी वेदा हो सकता है । वह हम मन्त्रों के अर्थ स्पष्ट करते हुए दिखायेंगे ।

तीसरी बात जो कि, इस सूक्त के सम्बन्ध में कहनी है, यह यह कि, इस सूक्त में अन्त स्वप्न से प्रार्थना की है कि, वह हमारी दुष्टव्यय से रक्षा करे । अन्त स्वप्न तुरे स्वप्नों का किस प्रकार निराकरण कर सकता है, यह विचारणीय है । स्वप्न दुष्टव्यय से रक्षा करे— यह प्रार्थना करने से यह तो पता चलता है कि, स्वप्न-अवस्था अज्ञान रहनी है । केवल स्वप्न की सामग्री बदलने की आवश्यकता है । किसी मनुष्य का स्वप्न-यह है कि, वह अपने

महत्त्व का उपयोग तुरे तुरे बद्धवन्त रहने व तुरी तुरी स्वीमों के बनाने में करता है । उस के इस तुरे स्वभाव को बद्धवन्त का सरक उपाय यह नहीं है कि, उस को पश्यन्त रहने व स्वीमों आदि बनाने का अवसर ही न दें । सब से सरक उपाय यही है कि, हम उसे समस्याओं के सुलझाने तथा अन्त स्वीमों के बनाने के लिये प्रेरित करें । इस प्रकार जब वह अन्त स्वीमों बनाता रहेगा, तो स्वप्न ही उसके अन्त परिवर्तन हो जायेगा ।

और फिर इस सूक्त में अन्त स्वप्न से यह प्रार्थना की है कि, वह हमारी दुष्टव्यय से रक्षा करे । अब विचारणीय यह है कि, यह दुष्टव्यय क्या चीज है ? दुष्टव्यय की व्युत्पत्ति इस प्रकार हो सकती है ? 'दुःस्वप्ने भयम्' अर्थात् दुष्टव्यय होनेवाले— इसके परिणाम आदि दुष्टव्यय कहला सकते हैं । परन्तु दुष्टव्यय के भी स्वप्न शब्द के आधार पर दो अर्थ हो सकते हैं । एक तुरी नींद और दूसरा तुरा स्वप्न । जहाँ दुष्टव्यय का अर्थ तुरी नींद करे, वहाँ नींद के कारण उत्पन्न तुरा स्वप्न ही जिज्ञा जा सकता है । परन्तु जहाँ दुष्टव्यय का अर्थ तुरा स्वप्न करे, वहाँ दुष्टव्यय का अर्थ तुरे स्वप्नों से होनेवाले रोग आदि दुष्टपरिणामों का प्राण करना चाहिये ।

इस प्रकार दुष्टव्यय के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तुरी नींद से उत्पन्न तुरे स्वप्न और दूसरे तुरे स्वप्नों के दुष्टपरिणाम ।

इस प्रकार इस सूक्त में अच्छे व तुरे दोनों प्रकार के स्वप्नों में विवेक करके तुरे स्वप्नों के स्थान पर अच्छे स्वप्न करने का विधान किया है ।

प्राणी का पुत्र—

अथर्व० १६।५।१ में स्वप्न को प्राणी का पुत्र बताया गया है ।

मन्त्र इस प्रकार है—

विश्वे से स्वप्न जनित्रं प्राणाः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

हे स्वप्न ! हम [ते] तेरी [जनित्रम्] उत्पत्ति को [विश्व] जानते हैं । तू [मन्त्राः पुत्रः असि] प्राणी का पुत्र है । और [यमस्य करणः] मनुष्य को तू अपने नियन्त्रण में ले लेनेवाला है ।

इस उपर्युक्त मन्त्र में स्वप्न को प्राणी का पुत्र कहा गया

है। अब विचारणीय यह है कि, प्राणी कितने कहते हैं ?

सहस्रकलाशुम् में प्राणी के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है—

गृह्णातीति, मलबन्धकः, धारकः इति वैद्यकम्।
प्रतिकूलो वा। ग्रहणकर्ता इति श्वाकरणम्।

अर्थात् प्राणी के सहस्रकलाशुम् के आधारपर तीन अर्थ हुए हैं—

१. ग्रहण करनेवाला

२. प्रतिकूल

३. मलबन्धक

वास्तव में सूक्ष्म इति से धारण के आधारपर दोला जाय, तो 'प्राणी' का एक ही अर्थ है और वह अर्थ है, ग्रहण करनेवाला। अन्य अर्थ, तो इसके विस्तारमान हैं। इसलिये धारण के आधारपर ग्रहण करने, पकड़ने वा जकड़ने का गुण जिस पदार्थ आदिमें हो, वह प्राणी कहला सकता है। इस प्रकार में प्राणी से तात्पर्य उन से है, जो कि स्वप्न की उत्पत्ति के कारण हैं।

इनको हम दो बिभागों में विभक्त कर सकते हैं।

१. मानसिक-प्राणी

२. शारीरिक-प्राणी

१. मानसिक प्राणी—

मानसिक प्राणी वे हैं, जो कि मनुष्य के मनको पकड़ते हैं। जब एक अपूर्ण इच्छा वा कोई बिचार मनुष्य के मन को इस तरह से पकड़ के कि वह मनुष्य किसी तरह से भी उस से अपना पियड़ न छुड़ा सके, तो वह इच्छा वा विचार स्वप्न की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। इसलिये मन को जकड़नेवाले इच्छा व बिचार प्राणि भी प्राणी कहला सकते हैं।

२. शारीरिक प्राणी—

नुरे शारीरिक प्राणी हैं। वे भी कई प्रकार के हो सकते हैं। वैद्यक ग्रन्थों में मलबन्धकको प्राणी कहा गया है। वैद्यक गठिवारोग को भी प्राणी मानते हैं। पण्डित सेमकरणदासजीने अपने अथर्ववेद-माध्य में स्वप्नका अर्थ आक्षेप करने प्राणी का अर्थ 'सूक्ष्मीनां ग्रहणशील-

पीछायाः' शरीर को संविस्थानों के जकड़नेवाला अर्थात् गठिवारोग किया है।

पं० सेमकरणदासजी का यह अर्थ कुछ समीचीन नहीं प्रतीत होता। क्योंकि यदि स्वप्न का अर्थ उनके कथनाऽनुसार आक्षेप ही कर लें, तो भी आक्षेप शरीर का गुण नहीं, मन का गुण है। मन यदि प्राणी का शिकार हुआ हुआ है, तो आक्षेप का होना अवश्य भावी है। परन्तु शारीरिक प्राणी अर्थात् कठिना रोगमें आक्षेपका अवश्य भावी होना निश्चित नहीं है। सम्भव है कि कोई उच्चरी सत्त्व महारमा गठिवारोग से पीड़ित हो, परन्तु आक्षेप से निताम्न दूर हो, वह गठिवारोग से पीड़ित होने के कारण शारीरिक उद्यम न कर सके, परन्तु मानसिक व भौतिक उद्यम अवश्य कर सकता है। अतः यहाँ पर हमें धारण के आधार पर मानसिक प्राणी तथा शारीरिक प्राणी दोनों अर्थ अवश्य लेने चाहिये। परन्तु यदि सूक्ष्म इति से विचार करें, तो अथर्ववेद के १६ वें काण्ड के द्वितीय अध्याय का यह स्वप्न का प्रकरण आक्षेप में बटाना ठीक नहीं।

क्योंकि इस सूक्ष्म तथा अत्यन्त सूक्ष्म के स्वप्नसम्बन्धी वर्णन के आधार पर स्वप्नावस्था आक्षेप की अवस्था से एक पृथक् ही अवस्था प्रतीत होती है। एक प्रकार से आक्षेप परिभ्रम तथा कार्य के अभाव की अवस्था है। परन्तु स्वप्नावस्था के लिये हम ऐसा नहीं कह सकते। वह एक भावामक अवस्था है। इस में शरीर तो कार्य नहीं कर रहा होता, परन्तु मनुष्य का मन बहुत कार्य कर रहा होता है। इसलिये यहाँ स्वप्न का अर्थ आक्षेप करना और प्राणी का अर्थ गठिवारोग करना उचित नहीं प्रतीत होता। यद्यपि स्वप्न शब्द आक्षेप अर्थमें प्रयुक्त न होकर मानसिक अवस्था स्वप्नावस्था के लिये प्रयुक्त हुआ है और वेदमें प्राणी शब्द शारीरिक प्राणीके लिये ही नहीं अपितु मानसिक प्राणी के लिये भी प्रयुक्त हुआ है। प्राणी के ऊपर विस्तार से विचार तो फिर कभी किया जायेगा, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ एक मन्त्र दिये लेते हैं।

अथर्व-१२।२।२९ में एक मन्त्र आता है, जो इस प्रकार है—

प्राज्ञा गृहाः संसृज्यन्ते स्मिया वसिष्ठयते पतिः।
प्रज्ञेय विज्ञानेभ्यो यः कृष्णार्त्तं निरावृत्तः॥

अर्थात् " (यत्) जम् (जिवाः) कीका (पनिः) स्वामी (जिपत्वे) मर जाता है, तब (गृहाः) घरके अन्व सम्बन्धी मनुष्याभ्य आदियों को (प्राक्षाः) प्राही (संस्पृशन्ते) का जगती है। उस समय (ब्रह्मैव विद्वान् एषः) ब्रह्म-वेला सुसुप्त विद्वान् ही प्राणीय है, (यः) जो कि (कम्पा-दम्) जोस जानेवाकी इस प्राही को (निरादम्) निराकरण कर दे । "

इस मन्त्र में प्राही, मानसिक प्राही, चिन्ताशोकादि के सिवाय शारीरिक व्याधि में नहीं बट सकती। यह बात निर्विवाद सिद्ध ही है कि, जब घर का कोई आदमी मर जाता है, तब घर के अन्य व्यक्ति चिन्ताशोकादि में डूब जाते हैं। चिन्ता, शोक आदिमें डूबे हुए मनुष्य कानैः कानैः क्षीन हो जाते हैं, इसलिये इन प्राहियों को कम्पाद् कहा है और उस समय उनकी चिन्ता आदि प्राही को ब्रह्मवेला विद्वान् ही दूर कर सकता है। इस मन्त्रमें ' ब्रह्मैव विद्वान्' इस बात को बताता है कि, मानसिक आधि चिन्ता आदि प्राहियों को स्थूल शरीर का वैश डीक नहीं कर सकता। अर्थात् मोह-माया से तब उठा हुआ, संसारविरक्त, ब्रह्मवेला सत्त महात्मा ही दूर कर सकता है।

अतः इस उपर्युक्त मन्त्र से यह स्पष्ट है कि मानसिक प्राही भी होती है। और स्वप्न के प्रकरण में मानसिक प्राही ही अधिक महत्व रखती है।

दूसरी जो शारीरिक प्राही है, जो कि मलबन्धनरूप वा मलबन्धन करनेवाकी है, यह भी स्वप्नों को पैदा करनेवाकी है। यह तो सब मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है कि जिस दिन मनुष्यका पेट खराब हो, उस दिन रात्रिको स्वप्न बहुत अधिक आते हैं। दिन में भी जागते हुए मन बहुत खराब रहता है। मनुष्य के मन में गाना आदि के सुन्दररूप तथा कुत्सिचार पैदा होते रहते हैं।

इस प्रकार मानसिक प्राही तथा शारीरिक प्राही ये दोनों प्राहियाँ दिवास्वप्न तथा रात्रिस्वप्न दोनों प्रकार के स्वप्नों को पैदा करनेवाकी हैं।

स्वप्न को प्राही का पुत्र कहने का एक और भी भाव है। जिस प्रकार " सद्यस्तः पुत्रः का भाव यह है कि वह मनुष्य सादृशी है, उसी प्रकार स्वप्न को " प्राहीका पुत्र "

कहने का भाव यह है कि वह स्वप्न प्राही पैदा करनेवाका है। इसलिये जो मनुष्य रातदिन स्वप्न लेता रहता है, वह फिर स्वप्न के पास से अपना पिंड नहीं छुड़ा सकता।

अब इस इस मन्त्र में वर्णित स्वप्न के अच्छे रूप को दर्शाते हैं।

प्राही से आकाश मनुष्य काकाश्र में जब उस के दुष्परिणामों को देखता है, तो बड़े दुःख होता है। उस समय वह उस प्राही से छूटने का प्रयत्न करता है। उस प्राही से जहाँ एक तरफ बुरे स्वप्न पैदा होते हैं, वहाँ दूसरी तरफ प्रायश्चित्त की अवस्था में मनु स्वप्न पैदा होने लगते हैं। इस प्रकार प्राही मनु स्वप्नों की भी जननी है।

निर्जति का पुत्र—

आगे अथर्व० ११।५।४ में स्वप्न को निर्जति का पुत्र बताया गया है। मन्त्र इस प्रकार है।

" विप्र ते स्वप्न जनिर्न निर्जन्त्याः पुत्रोऽसि० " अर्थात् " हे स्वप्न ! इस तेरी उत्पत्ति को जानते हैं। तू निर्जति का पुत्र है । "

अब विचारणीय यह है कि, निर्जति कितने कहते हैं ? देवराज वज्राने अपनी निरुक्त की टीका में निर्जति का निर्बचन इस प्रकार किया है—

' निर्जतिर्निरमणात् (२,७) निरुक्तम्। अयम् एकम्-स्वामी = निरमणात् = निश्चलवेनाऽवस्थानात् ह्यर्थः । ... वेयाकरणपक्षेण तु निहपसृष्टादन्तः किमि निर्जतिः निष्क्रान्ता कृतेगमनात् निश्चलव्यवस्थिते इत्यर्थः ।

अर्थात् " निर्जति शब्द निर पूर्वक २म् धातु से अवधा निर पूर्वक क गयी धातु से निष्पन्न किया जा सकता है। तथा व्याकरण के आधार पर निर्जति का अर्थ निश्चल होना, यतिरहित होना, यह हो सकता है। "

गतिशून्यता तथा निश्चलता की अवस्था तमोगुणी अवस्था की सूचक है और सामान्य मनुष्य की तो गति-शून्यता तथा निश्चलता की अवस्था तमोगुणी ही होती है। इस अवस्था में मनुष्य परिश्रम आदि न कर के आत्सियों की तरह पड़ा रहता है। इस का परिणाम यह

होता है कि मनुष्य आत्मिक, मानसिक व शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सकने के कारण नाना भक्ति के बुरे तुरे स्वप्न किया करता है ।

अब हम आश्विनप्रश्नों के आधार पर भी निर्रक्ति का स्वरूप व प्रभाव दिखाते हैं । जो कि निम्न प्रकार है—

पाप्मा वै निर्रक्तिः । (श० ७१११११)

कृष्णा वै निर्रक्तिः । (श० ७१२११७)

घोरा वै निर्रक्तिः । (श० ७१३११११)

अर्थात् पाप्मा, कृष्णता, कलुषिता तथा घोर कर्म आदिबोधों की निर्रक्ति कहते हैं । जो मनुष्य पापयुक्त, मलिन तथा भयानक कर्म करता है, उसका मन बड़ा विषुक्त रहता है । वह नाना भक्ति के दुस्संस्कारों का शिकार बना रहता है और रात्रि को भी उसे नाना भक्ति के भयावने स्वप्न दिखाई देते हैं । इसी प्रकार निर्रक्ति के जो अन्य अर्थ हैं कष्ट, मृत्यु तथा समाप्त से घृण्ण कर देना इत्यादि बातें भी निर्रक्ति के ही अन्य रूप हैं । कष्ट आदि के होने पर भी मनुष्य को नाना भक्ति के स्वप्न भावा करते हैं ।

अब हम वेद के आधार पर भी निर्रक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करते हैं । मन्त्र में कहा है—

सुषुप्तांसं न निर्रक्तेः स्वरूपे । (ऋ० १११३७५)

अर्थात् “निर्रक्ति की नोदमें बैठे हुआ मनुष्य सोते हुए के समान होता है ।” यह मन्त्रभाग निर्रक्ति की तामसिक अवस्था का कैसा सुन्दर निदर्शक है ! अर्थात् जो मनुष्य निर्रक्ति से आक्रान्त होता है, वह सोया हुआ अर्थात् तामसिक अवस्था में होता है और अथर्व० ३१६५ में कहा है कि—

सिनात्वेनान् निर्रक्तिर्भूयोः पाशैरोमोक्ष्यैः ।

अर्थात् निर्रक्ति इन्हें कभी न छूटनेवाले मृत्यु के पाशों में बांध ले । इस निर्रक्ति के कारण मनुष्य की आत्मिक, मानसिक व शारीरिक तीनों प्रकार की मृत्यु हो सकती है । इसलिये ऋ० ११२७९ में इस प्रकार कहा कि—

बाधस्व दूरे निर्रक्तिं पराचैः ।

अर्थात् प्रकृत गतिबोधों से निर्रक्ति को दूर कर दो । नहीं ‘पराचैः’ शब्द विशेष ध्यान देनेयोग्य है । यह शब्द परा उपसर्ग अन्वृत्त हो चुका है । इस का भाव यह है कि, प्रकृत गतिद्वारा तबु को दूर करना ।

वह जो निर्रक्तता तथा गतिह्युत्पत्ता की तामसिक अवस्था है, इसको भेद तथा उन्नति की ओर बढ़ने की भावना को अपने अन्दर धारण करने दूर किया जा सकता है । और निर्रक्ति से उत्पन्न बुरे स्वप्नों को दूर करने का भी यही भेद उपाय है कि मनुष्य निरन्तर गति करें । उन्नति की ओर पग बढ़ाये, तामसी तथा आकसी मनुष्यों की तरह प्रारब्ध का आश्रय कर हाथ पर हाथ धर कर न बैठे रहे ।

दूसरे ‘निर्रक्ति के पुत्र’ का भाव यह हुआ कि स्वप्न स्वयं निर्रक्ति को पैदा करनेवाला है । जो मनुष्य सदा स्वप्न करते रहते हैं, वे निर्रक्ति के शिकार बन जाते हैं । इसलिये जिस प्रकार निर्रक्ति तबु बुरे स्वप्नों को पैदा करनेवाली है, उसी प्रकार स्वप्न भी बढ़कर निर्रक्ति को पैदा कर देते हैं ।

अब निर्रक्ति से उत्पन्न अपने स्वप्न का भी स्वरूप दिखाते हैं । जब मनुष्य पर निर्रक्ति की अति हो जाती है, किसी भी उपाय से वह उस से अपना विच्छेद नहीं कर सकता, तो अन्तमें सर्व दुःखद्वयता, निम्नता प्रभुकी धारण में वह पतुब्धता है और इस प्रकार प्रभुभक्ति में भ्रष्ट स्वप्नों का आगार बन जाता है । दूसरे जब मनुष्य दूसरों को निर्रक्ति अर्थात् कष्ट आदि में देखता है, तो उस का हृदय पसीजता है, वह उनके कष्टों को दूर करने के लिये कटिबद्ध होता है, नानाविध उपाय सोचता है । इस प्रकार दूसरों की निर्रक्ति को दूर करने के लिये वह भ्रष्ट स्वप्न होता है ।

अमृति का पुत्र—

अथर्व० ११५५ में स्वप्न को अमृतिका पुत्र बताया गया है । मन्त्र इस प्रकार है ।

‘विश्वे से स्वप्न अनिग्रमभूयाः पुत्रोऽसि’

अर्थात् हे स्वप्न ! हम तेरी उत्पत्तिको जानते हैं, तू अमृति का पुत्र है । अमृति का सामान्य अर्थ अमार्थ है । इस का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य के पास जिस भीजका अमार्थ हो, वह उसके स्वप्न किया करता है । एक मनुष्य गरीब है, अपनी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिये भी उसके पास पैसों नहीं, तो वह रातदिन पैसों के ही स्वप्न किया करता है । एक मनुष्यका स्वास्थ्य बुरा

रहता है, वह भी सदा स्वास्थव्यवस्थि के ही स्वप्न किया करता है । इसी प्रकार जिस जिस वस्तु का अभाव मनुष्य में हुआ करता है, वह मनुष्य उसी उसी वस्तु के स्वप्न सदा किया करता है । परन्तु एक बात का ध्यान और रखना चाहिये और वह यह कि वहाँ अभूति से सात्वय सामान्य अभाव से नहीं है । किसी मनुष्य के पास सवारी के किये मोटर नहीं है, तो इस वह नहीं कह सकते कि, मोटर के अभाव से उस मनुष्य को घुरे घुरे स्वप्न आते हैं । अभूति का अर्थ है, अनिवाय्य भूति का न होना और भूति उस ऐश्वर्य को कहते हैं, जिसका होना प्रत्येक मनुष्य के किये नितान्त आवश्यक है । भूति और अभूति इन दोनों का प्रत्येक मनुष्य के साथ सम्बन्ध है । वेदमें आता है—

भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च वा ।
क्षुब्धश्च सर्वास्तृष्णाश्च शरीरमनुप्राप्तिशान् ॥

(अ० ११/८/११)

अर्थात् भूति, अभूति, राति, अराति और सब प्रकार की भूल और प्वास शरीरधारण के साथ साथ मनुष्य में प्रविष्ट होते हैं ।

इस का भाव यह है कि, मनुष्य जब शरीर धारण कर पृथिवी पर अवतरित होता है, तब उसके साथ साथ भूति, अभूति, तृष्ण, प्वास आदि भी आते हैं । वह भूति अर्थात् ऐश्वर्य दो प्रकार का है—

१. आधिभौतिक ।

२. आध्यात्मिक ।

आधिभौतिक ऐश्वर्य, धन, सम्पत्ति आदि प्राकृतिक ऐश्वर्य कहलाता है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य सुख, सुजनता, स्वच्छता, अष्ट गुण तथा स्वास्थ्य आदि शारीरिक विभूति से सब आध्यात्मिक विभूति कहलाती हैं । इसी प्रकार अभूति भी दो प्रकार की हुई— आधिभौतिक और आध्यात्मिक ।

जिस मनुष्यके पास धन, सम्पत्ति आदि प्राकृतिक ऐश्वर्य नहीं है, वह विधेन मनुष्य अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकनेके कारण घुरे घुरे स्वप्न किया करता है । इसी प्रकार जिस मनुष्य के पास आध्यात्मिक भूति नहीं, अर्थात् सज्जनता, सुख, आदि अष्ट गुण नहीं, वह मनुष्य भी अविशेष, अज्ञान आदि के द्वारा सदा कष्ट में बड़ा रहने के कारण घुरे घुरे स्वप्न देखता है और यदि वह आचार्यक

कर्ममें दुष्टद्वि हो, तो वह अपनी आदिते काचार्य सबकी हाथि पण्डितानेके किये सदा नाना भौतिक के पञ्चमन्त्र रचता रहता है ।

और जिस मनुष्य के पास आधिभौतिक भूति तो हो, परन्तु आध्यात्मिक भूति न हो तो वह मनुष्य भी घुरे घुरे स्वप्न देखता है । आध्यात्मिक भूतिरहित मनुष्य अपने भोगविद्यास तथा ऐश्वर्य के मर्त्ये अन्धा हुआ हुआ पापादि करने से नहीं बचता । इसलिये वह घुरे घुरे स्वप्न किया करता है । एक बात का और ध्यान रखना चाहिये, और वह यह कि घुरे स्वप्नों को घुर करने में आधिभौतिक भूति की अपेक्षा आध्यात्मिक भूति अत्यन्त आवश्यक है । एक आदमी के पास प्राकृतिक धन, सम्पत्ति तो नहीं है, परन्तु शिक्षा आदि के द्वारा उसमें आध्यात्मिक भूति बहुत है, तो वह मनुष्य घुरे स्वप्नों का शिकार नहीं बनता । अर्थात्, महापि उपर्युक्त बात के उलटन उदाहरण है । क्योंकि घुरे स्वप्नों का आना घुरे मन तथा अनिश्चित मन पर आश्रित होता है । इसलिये घुरे स्वप्नों को दूर करने के किये आधि-भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों भूतियोंका होना आवश्यक है । परन्तु आध्यात्मिक भूति का होना, तो नितान्त आवश्यक है ।

वेदमें भी भूति और अभूति के सम्बन्ध में कहा है कि—

“ भूत्यै जावारणमभूत्यै स्वपनम् ” (यजु. ३०/१७)

अर्थात् भूतिके किये जागना और अभूतिके किये सोना । इसका भाव यह हुआ कि, यदि भूति प्राप्त करनी है, तो निद्रा छोड़ कर जागना पड़ेगा । जो मनुष्य सदा सब बातों में जागरूक रहता है, वह भूति प्राप्त करता है । और जो मनुष्य सोता रहता है, उस मनुष्य को अभूति आ बेरसी है । अभूति इस बात का चिह्न है कि, वह मनुष्य आकली व प्रमादी है, वह सोता रहता है । इस प्रकार अभूति मनुष्य में दुष्कर्मों को पैदा करने में बड़ा भारी कारण है ।

परन्तु जब मनुष्य अपने अन्दर किसी पीत का अभाव देखकर दुष्कर्म्य लेने अथवा हाथ पर हाथ चरकर बैठे रहने की अपेक्षा उसे प्राप्त करने के किये उपाय सोचता है, और उद्यम करता है, तब उसके अन्दर भद्र स्वप्न पैदा होते हैं । जहाँ तो अभूति अष्ट मार्गद्वारा ऐश्वर्य प्राप्त करना और अपनी बुराईयों पर विचिन्तन करना सिखाती है, वहाँ

अद्भ-स्वप्न पैदा होते हैं, परन्तु जहाँ अमूर्ति निराका व निश्चयम हृत्ति को पैदा करती है, और जिस के प्रभाव से जिस किसी भी प्रकार से ऐश्वर्य प्राप्त करना ही अन्तिम उद्देश्य बन जाता है, वहाँ वह बुरे स्वप्नों को पैदा करने-वाली होती है। अथवा दूसरों की अमूर्ति को देख कर भी मनुष्य में उसको बुर करने के लिये अद्भ-स्वप्न पैदा हो सकते हैं। इस प्रकार अमूर्ति अद्भ-स्वप्नों को भी पैदा करनेवाली है।

निर्भूति का पुत्र—

इस अभी ऊपर-वह देख चुके हैं कि, जिस मनुष्य के पास आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, वह स्वप्न से निराश बुर होता है। परन्तु यदि काकाश्वर में दीर्घायवस्था के दोनों ऐश्वर्य मनुष्य में से निकल जायें, तो वह मनुष्य दुष्पण्यों का शिकार बन जाता है। इसी भाव को अथर्व-० १९।१७ में दुष्पण्य को निर्भूति का पुत्र कहकर इस प्रकार प्रकट किया गया है ×। अर्थात् वहके तो ऐश्वर्य हो, फिर वह निकल जाये, तो दुष्पण्य मनुष्य को आ घेरते हैं। आध्यात्मिक सम्पत्ति से रहित केवलमात्र आधिभौतिक ऐश्वर्य को ही रखता हुआ मनुष्य जिस प्रकार अपनी लक्ष्मी के मदमें अम्बा हुआ हुआ माना मति के दुष्पण्य देखता है, उसी प्रकार उस लक्ष्मी के निकल जाने पर गरीबी अवस्था में आकर वह मनुष्य दुष्पण्यों का शिकार बन जाता है और दूसरे आध्यात्मिक ऐश्वर्य को रखनेवाला मनुष्य भी जब कुसंगति में पड़कर अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति को छोड़ बैठता है, तो सामान्य मनुष्यों की तरह वह भी दुष्पण्य आदि का शिकार बन जाता है। भौतिक ऐश्वर्य के ऊपर तो मनुष्य का कोई अधिकार नहीं, परा नहीं वह सब भोजा है जाय। परन्तु आध्यात्मिक ऐश्वर्य का रखना या निकाल देना मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर है। यदि आध्यात्मिक ऐश्वर्य बना रहे, फिर चाहे भौतिक ऐश्वर्य विनष्ट भी हो जाये, तो भी मनुष्य दुष्पण्यों का शिकार नहीं बन सकता। इसलिये आध्यात्मिक ऐश्वर्य को स्थिर रखने के लिये मनुष्य को सदा जेठ गुणों का धारण तथा सत्संगति आदि करते रहना चाहिये।

तभी वह दुष्पण्यों के आक्रमणों से अपने को बचा सकता है।

स्वप्न का निर्भूति का पुत्र कहलाने का दूसरा भाव यह है कि, जो मनुष्य दोनों प्रकार की भूतियों से सम्पन्न हो, परन्तु दीर्घायव से कुसंगति आदिमें पड़कर आत्मिक व प्रमादी हो जाये, आराध्य रहने की अपेक्षा सोता रहे, शेषस्थितियों की तरह अनोमोदक बनाया रहे, तो उस मनुष्य की दोनों भूतियाँ विनष्ट हो जायेंगी। इसलिये स्वप्न निर्भूति के लाने में भी कारण बनता है।

दूसरी तरफ निर्भूति के द्वारा मनुष्य में अद्भ-स्वप्न इस प्रकार पैदा हो सकते हैं कि, इस भौतिक ऐश्वर्य के निकल जाने पर मनुष्य यह सोचे कि, यह तो चञ्चल माया है। इस से मोह करना अपने को पयभट करना है। यह सोचकर वह इस भौतिक माया के पीछे भागना छोड़ देता है और परमात्मा की मक्ति के अद्भ-स्वप्न केने लगता है।

पराभूति का पुत्र—

अथर्व-० १९।१७ में स्वप्न को पराभूति का पुत्र बताया गया है। पराभूति पराभवको कहते हैं। कोई मनुष्य किसी से पराभवको प्राप्त हो जाये, मीथा देख के, तो वह पराभूत मनुष्य अपने प्रतिद्वन्द्वी के प्रति द्वेषबुद्धि रखने लगता है। और उसके विनाश के लिये नाया मति के बुरे बुरे स्वप्न जिया करता है। अथवा पराभव करनेवाले का उसके ऊपर इतना आतंक बैठ जाता है कि, वह मनुष्य रात्रि को भी सुख की नींद नहीं सो सकता। रात्रि को स्वप्न भी उठे उसी के भाते हैं। इसलिये पराभव को स्वप्न का पैदा करनेवाला बताया गया है।

मनुष्य को वह पराभव केवल मनुष्यसे ही नहीं देखना पड़ता। अचेतन पदार्थ भी मनुष्य को पराभूत कर देते हैं। किसी पदार्थ व विषय की प्राप्ति में मनुष्य अत्यधिक परिश्रम करे और फिर उसका कोई अभीष्ट परिणाम न निकले, तो वह मनुष्य उस अचेतन पदार्थ से पराभूत हो जाता है। रातदिन उठे उसी पदार्थ के स्वप्न भाते रहते हैं।

[क्रमसः]

एवमात्रं वीर, वस्तुवृत्ताः वराश्च कानेहारी वाकिंते
मुक्त होकर, कैराभावहित वस पाकर प्रसन्नचेता हो जाते
हैं।

(२१८) ते धृष्ट्या स्थिरस्य शवसः सन्नायः सन्ति।
(श्र. ५।५२।२)

ये वीर वस्तुवृत्तकी वज्रिणीं वदनेवाके तथा स्त्राणी
बलके सहायक हैं।

ते यामन् शम्भतः धृष्टज्ञिनः तस्मा आ पान्ति।

ये शत्रुपर आक्रमण करते समय शास्त्र विजयी सामर्थ्य
से स्वयं ही चारों ओर शस्त्राका प्रबंध करते हैं।

(२१९) ते स्पन्नासः उत्पन्नः शर्वरीः अति स्कन्दन्ति।
(श्र. ५।५२।३)

ये शत्रुवृत्तकी मारे डरके शक्ति करानेवाके तथा बलिष्ठ
हैं और वीरताके कारण शस्त्रोंके समक्ष भी दुर्गमनोंपर घावा
कर देते हैं।

महः मग्महे।

हम वीरोंके तेजका भजन करते हैं।

(२२०) विम्बे मानुषा युगा मर्ये रिपः पान्ति,
धृष्ट्या स्तोमं दधीमहि। (श्र. ५।५२।४)

सभी वीर मानवी ईर्ष्याभोगें शत्रुओं से मानकों
सुरक्षित रखते हैं, इसलिये हम उन वीरोंके सौर्भर्य
काव्य आरणमें रखते हैं।

(२२१) अर्हन्तः सुदानवः अस्मांशिवसः दिवः नरः।
(श्र. ५।५२।५)

एवमीव, दानव तथा संपूर्णतया बलिष्ठ वीर को सच-
मुच स्वर्गके मेवा वीर हैं।

(२२२) रुक्मिः युधा क्रध्वाः नरः क्रष्टीः एनाम्
अच्छत, भानुः तस्मा अर्त। (श्र. ५।५२।६)

हारों तथा युद्ध शक्तिओंसे विभूषित बड़े भारी मेवा
वीर अपने शस्त्र इन शत्रुओंपर छोड़ते हैं, तब इनका तेज
स्वयं ही उनके निकट चला जाता है। [ये तेजस्वी दीक्ष
पढ़ते हैं।]

(२२३) सत्यशवसं क्रध्वसं शर्धः उच्छंस, स्पन्नाः
नरः शुभे तस्मा प्रयुज्यत। (श्र. ५।५२।७)

सत्य बल से युद्ध, आक्रामक सामर्थ्यको सहायता करो।
शत्रुको विकल्पित करनेवाके ये वीर अच्छे कर्मोंमें स्वयंही
कृत जाते हैं।

महत् (दि.) १८

(२२५) दधानां पन्था ओजसा अग्निं निम्नन्ति।

(श्र. ५।५२।९)

अपने पथके शक्तिओं से तीव्रतापूर्वक बर्बतकोही निम्न-
विच्छिन्न कर डालते हैं।

(२२६) आपथयः विपथयः अन्तःपथाः अनुपथाः
विस्तारः यथं ओहते। (श्र. ५।५२।१०)

समपिथवीं, विरोधी, गुप्त तथा अनुपथक इत्यादि विविध
मार्गोंसे प्रयास करनेवाके वीर अपना बल विलुप्त करने
लुप्त कर्मके द्विष्ट अन्तका बहान करते हैं।

(२२७) नरः निबुतः परावताः ओहते, विश्वा रूपाणि
दृष्ट्या। (श्र. ५।५२।११)

मेवा वीर समीप या दूर रहकर बलके द्विष्ट अन्त होकर
जाते हैं, उस समय उनके अनेक रूप बड़ेही दृष्टनीय
हीन पड़ते हैं।

(२२८) कुम्भयवः उत्सं आनुतुः, ऊमाः दशि त्विषे
आसन्। (श्र. ५।५२।१२)

मानुभूमिकी पूजा करनेहारे वीर जगज्जनोंका ऊज्वल
करते हैं; ये संसृष्ट वीर बलिष्ठोंकी चौबिवाते हैं।

(२२९) ये क्रध्वाः क्षात्रिविभुतः कवयः वेधसः सन्ति,
नमस्य, गिरा रमय। (श्र. ५।५२।१३)

जो वीर बड़े तेजस्वी आनुष धारण करनेहारे, क्षात्री
तथा कवि हैं, इनका अभिवादन वा वसन करना वीर
अपनी वाली से बन्दे इच्छित रखना चाहिये।

(२३०) ओजसा धुण्वः धीभिः स्तुताः।

(श्र. ५।५२।१४)

अपनी सामर्थ्यसे शत्रुका विनाश करनेहारे वीर सुद्धि-
पूर्वक प्रशंसित होवेयोग्य हैं।

(२३१) एषां देवान् अच्छ सुरभिः यामभुतेभिः
अग्निभिः दाना सचेत। (श्र. ५।५२।१५)

इन देवों वीरोंके समीप जानी तथा आक्रमणकी चेष्टामें
बिषयाण और गणवेश को विभूषित वीर दाव डेहर पढ़-
ते हैं।

(२३२) गां धूर्तिं मातरं प्रवोचन्त। (श्र. ५।५२।१६)

ये वीर कह चुके हैं कि, गौ तथा धूमि हमारी माता
हैं।

(२३३) अतं गम्यं राघः, अदृष्यं राघः निमृजे।

(श्र. ५।५२।१७)

विष्वात गोधन तथा अश्वघनको भल्ली अँति चोकर
सुस्वच्छ रमता है ।

(१३६) मर्याः अरेपसः नरः पदयन् स्तुहि ।

(ऋ. ५।५।१३)

इन मानवों निर्दोष धीरोको देखकर प्रशंसा करो ।

(१३७) स्वभानवः अक्षिपु वाजिपु छद्मु रुक्मेषु
स्वादपु रथेषु धन्वसु आयाः (ऋ. ५।५।१४)

तेजस्वी वीर गणवेश पहनकर घोड़े, गाका, हार, अलं-
कार, रथ एवं चतुश्चक्रा आश्रय करते हैं ।

(१३८) जीरदानवः मुदे रथान् अनुदधे ।

(ऋ. ५।५।१५)

स्वर्गित विजयी बधनेहारों वीर आनन्दके लिए रथोंपर
बैठते हैं ।

(१३९) सुदानवः नरः द्वाशुषे यं कोशं वा अचु-
ष्ययुः धन्वना अनुयन्ति । (ऋ. ५।५।१६)

द्वानी एवं नेता वीर उधार द्रुपथ के लिए जो वनभाषहार
भरकर जाते हैं, इसीके साथ वे चतुर्धारी बनकर प्रयाण
करते हैं ।

(१४०) शर्षं शर्षं व्रातं-व्रातं गणं-गणं सुशस्तिभिः
धीतिभिः अनुक्रमेम (ऋ. ५।५।१७)

प्रायंक सेनाके विभागके साथ अच्छे अनुशासनसहित
मझे विचारों से युक्त होकर हम क्रमशः चलते हैं ।

(१४१) तोकाय तनयाय अक्षितं धान्यं वीजं वहध्वे,
विश्वायु लोभगं अरुमभ्यं धन्तन । (ऋ. ५।५।१८)

बाह्यवचनोंके लिए नष्ट न होनेवाला धान्य तुम खाओ
और शीघ्र जीवन तथा सौभाग्य हमें प्रदान करो ।

(१४२) स्वस्तिभिः अवयं हित्वा, अरानीः तिरः निवः
अतीयाम, योः शं उधि मेघजं सह स्याम ।

(ऋ. ५।५।१९)

कल्याणकारक साथनोंसे श्रेष्ठ हार करके शत्रुओं तथा
गुप्त निम्नकों को दूर हटा दें और एकतासे पाये जानेवाला
वांछितसुख एवं तेजस्विता बढ़ानेवाला औषध हम प्राप्त
करें ।

(१४३) यं प्रायध्वे, सः मर्त्यैः सुदेवः समह, सुवीरः
असति । (ऋ. ५।५।२०)

ये वीर जिसका संरक्षण करते हैं, वह अत्यन्त तेजस्वी,
महत्त्वपूर्ण वीर बन जाता है ।

ते स्याम- हम प्रभुके प्यारे हों

(१४४) पूर्वान् कामिनः सखीन् ह्वय । (ऋ. ५।५।२१)

पहलेसे परिचित मित्र मित्रोंको हम अपने समीप बुलाते
हैं ।

(१४५) स्वभानवः शार्धाय वाचं प्रानज ।

पुत्रध्वसे महि नृभ्यं आर्चत (ऋ. ५।५।२२)

तेजस्वा वरुका वर्धन करो और तेजस्वी वंश पानेवाले
वीरोंको वही मारी देन हंकर इनका साकार करो ।

(१४६) तविषाः ययानृधः अश्वयुजः परिक्षयः ।

(ऋ. ५।५।२३)

बलिष्ठ, वयोवृद्ध एवं घोड़ोंकी रथोंमें ओतनेवाले वीर
बागों और संसार करते हैं ।

(१४७) नरः अद्मदिद्यवः पर्यतच्युतः हाडुनिवृत्तः
स्तनयन्माः रभसा उदाजसः मुहुः चित् ।

(ऋ. ५।५।२४)

इच्छितोंसे यमकनेवाले वीर नेता पर्वतोंकीसी हिकाने-
बाके तथा वज्रोसे युक्त और वर्णनीय सामर्थ्यसे पूर्ण एवं
बेगवान हैं । हमलिय विशेष बलिष्ठ होकर बारबार हमके
कमते हैं ।

(१४८) धृतयः शिकसः यत् अकनून् अहानि अन्त-
रिक्षं रजांसि अजान् दुर्गाणि वि, न रिष्यथ ।

(ऋ. ५।५।२५)

शत्रुओंको हिकानेबाक वीर बलवान हो जब रातदिन
अन्तरिक्ष, पृथिव्य भूमिभाग एवं बौद्ध स्थलोंमें से चले
जाते हैं, तब वे यकावटकी अनुभूति न लें । [इतनी शक्ति
इनमें बह जाए ।]

(१४९) तत् योजनं वीर्यं दीर्घं महित्वनं ततान, यत्
यामे अगृभीतशोचिपः अनश्वद्वां गिरि नि अयातन ।

(ऋ. ५।५।२६)

दुश्मनी आयेजना, पराक्रम, बरा आगं पौष बहुतही
कैल चुका है, जब तुम शत्रुपर चढ़ाई करते हो, उन बल
दुश्मना तेज बटता नहीं, किन्तु क्षिप्र घोड़ेपर बैठकर जाना
भी दूर प्रतीत हो उधार भी, निवृत्त पहाड़परभी तुम
आक्रमण करती हाकते हो ।

(१५०) शार्धः अश्वाजि, अरमति अनु लेषथ ।

(ऋ. ५।५।२७)

दुश्मना बल विघोषित हो उड़ा है, आराम न करते हुए

तुम अनुकूल मार्गसे अपने अनुयायियोंको ले चको ।

(२५६) ये सुषुप्त्य स न जीयते, न हन्यते, न क्षेपति, न व्यथते, न रिप्यति । (ऋ. ५।५।४७)

बीर जियको सहायता पहुँचाते हैं, वह न पराजित होता है, न किसी से माराही जाया है, न विनष्ट होता है, न दुर्भाग्य बचता है और न क्षीणभी होता है ।

(२५७) प्रामजितः नरः इनासः अस्वरन् ।

(ऋ. ५।५।४८)

शत्रुके गुणोंको जितकर अपने अधीन करनेवाले बीर जब वेगसे द्रुमनोपर चढ़ाई कर डालते हैं, तब वे बड़ी भारी गर्जना करते हैं ।

(२५८) ह्यं पृथिवी अन्तरिक्ष्याः पृथ्याः प्रवत्ततीः ।

(ऋ. ५।५।४९)

बीरोंके छिद्र हम पृथ्वीपरके तथा अन्तरिक्षके मार्ग सरक होते जाते हैं ।

(२५९) सभरसः स्वर्नरः सूर्यं उक्षिते मध्यः क्षिपतः अभ्याः न भ्रथयन्त, सद्यः भवन्तः पारं अनुनुथ ।

(ऋ. ५।५।५०)

बकिड़ बीर सूर्योदय होवैपर प्रसन्न होते हैं । इनके सौहृदेवाके बोधे जबतक थक नहीं जाते, तभीतक वे अपने स्थानपर पहुँच जायें ।

(२६०) अंसेव ऋष्टयाः पतंतु खादयः, वक्षःसु रुक्मा, गभस्त्रयोः विधुतः शीर्षसु शिप्राः । (ऋ. ५।५।५१)

बीर सैनिकोंके कंधोंपर साढ़े, पैरोंमें तोड़ बलस्थलपर सुवर्णहथ, हाथोंमें तलवार और मस्तकपर शिरोवेष्टन विद्यमान हैं ।

(२६१) अगृभीतशोचिबं रुशत् पिप्पलं विधूनुध, वृजना समच्यन्त, अतिस्विन्त । (ऋ. ५।५।५२)

अक्रान्त तेजस्वी, परिपक्व फलको वृक्ष डिकाकर प्राप्त करे, (प्रयातपूर्वक फल पा जाने) बलोंका संघटन करो और तेजस्वी बनो ।

(२६२) रथ्यः वयस्वन्तः रायः स्याम, न युच्छति सहक्षिणं ररन्त । (ऋ. ५।५।५३)

हमारे मार्ग अथ तथा चनोंसे युक्त हों, न नष्ट होनेवाला हजारोंगुना धन दे हो ।

(२६३) यूयं स्याहवीरं रथि, सामविणं क्रथि अवयः भरताय भवन्तं वाजं, राजानं क्षुद्रिमन्तं धरथ ।

(ऋ. ५।५।५४)

बलान् करनेयोग्य वीरोंसे युक्त धन हमें हो, सामगायन करनेवाले तत्त्वज्ञानोंकी रक्षा करो, लोगोंके पोषणकर्तव्योंको शीघ्र देख पर्याप्त अन्नभी दे दो और उसी प्रकार नौशकों वैभववाली बना हो ।

(२६४) तत् द्रविणं यामि, येन नूनं अभि तननाम ।

(ऋ. ५।५।५५)

वह धन चाहिये, जो सभी लोगोंमें विभक्त किया जा सके ।

(२६५) भ्राजदृष्टयः रुक्मवक्षसः वृद्धत् वयः दधिरे, सुयमभिः आशुभिः अभ्यैः ह्यन्ते । (ऋ. ५।५।५६)

चनकीक इधिवार धारण करनेइतने और वलस्थलपर लणंगुहा रक्तनेवाले बीर बहुसंख्या अन्न मनोर रस्तन हैं और भली भाँति सिखाये हुए घोड़ोंपर बैठकर जाते हैं ।

रथाः शुभं यातां अनु अवृन्तत ।

गुम्हारे रथ शुभ कार्य के लिए जानेवालोंके मार्गोंका अनुसरण करें ।

(२६६) यथा विदः स्वयं तथिषीं दधिष्वे, महान्तः उर्विया वृद्धत् विराजथ । (ऋ. ५।५।५७)

जैके तुम ज्ञान पाकर स्वयंही बलका प्रामन करते हो, अतः तुम सचमुच बड़े हो और अपनी मातृभूमिका सेवा के लिए जागृत रहकर बहुत ही सुदाने हो ।

(२६७) सुभ्रवः साकं जाताः साकं उक्षिताः नरः श्रिये प्रतरं वावृषुः । (ऋ. ५।५।५८)

अच्छे कुलीन, सधमें रहकर सामुदायिक ङगसे अपना बल प्रकट करनेइतने बीर सबकी प्रगतिके छिपही अपनी शक्ति बढाते हैं ।

(२६८) वः महित्वनं आभूषेणं, अस्मान् अमृतत्वे दधातन । (ऋ. ५।५।५९)

तुम्हारा बलधन तुम्हारे छिद्र भूषणवद् है, हमें सुखमें रक्षो ।

(२७०) यत् अध्वानं धूर्षु अयुग्धं हिरण्ययान् अत्कान् प्रत्यमुग्धं विधाः स्पृघः वि अस्मथ । (ऋ. ५।५।६०)

जब तुम घोड़ोंको रथके बलप्रयोगमें जोतते हो और अपने सुवर्ण कवचोंको पहनते हो, तब तुम समूचे शत्रुओंको सुनूर भगा देते हो ।

(२७१) वः पर्वताः नद्यः च न वरन्त, यत्र अविष्यं तत् गच्छथ, पावापृथिवीं परि याथन ।

(ऋ. ५।५।६१)

तुम भीरोंके मार्गमें पहाड़ या भविषीं ककालट नहीं बाक लकड़ों हैं। बिबर तुम्हें बघाई करनी हो, उधर मजेमें बजे जाओ। भाकाशसे के मृमितक मत चाहे उधर तुम झूमेते बजो।

(१७२) यूयं, नूतनं, यत् उच्यते, शास्वते, तस्य नये-
वसः प्रवथ । (ऋ. ५।५।५।८)

जो कुछभी बहिया और सराहनीय है, चाहे वह पुराना
या नया हो, तुम उससे डीक डीक परिचित रहो।

(१७३) अस्मभ्यं बभूवुः दामि वियन्तन, नः मुळत ।
(ऋ. ५।५।५।९)

हमें बहुत कुछ दे दो और हमें मानवित्व करो।

(१७४) यूयं अस्मान् अङ्गतिभ्यः वस्यः अरुह्य निः-
नवत । वयं रथोपां पतयः स्याम (ऋ. ५।५।५।१०)

हमें तुम्हारासे छुटानेके लिए तुम, उपनिवेश बनाने योग्य
कमल की ओर हमें के बजो और ऐसा प्रबंध करो कि, हम
थके जायवति हों।

(१७५) शर्चेनतं रुक्मेभिः अङ्गिभिः पिष्टं गणं अथ
विद्यां मय ह्वय । (ऋ. ५।५।५।११)

सतुल्यवक और आभूषणोंसे अङ्कडुत बीरोंके दण्डको
प्रज्ञाके हितके लिए हथार हठाओ।

(१७६) आशसः भीमसंहाराः हवा वर्ष ।
(ऋ. ५।५।५।१२)

प्रशंसाके योग्य और भीषण क्षीरपाके इन बीरोंको
अंतःकरणपूर्वक बुद्धिगत करो, ऐसे भीमकाय तथा सराह-
नीय बीर जिस प्रकार बहने जाँ, ऐसी कगल से व्यवस्था
करो।

(१७७) मीळुध्वमती पराङ्गता मवन्ती अस्मत्
पति । (ऋ. ५।५।५।१३)

स्वेदशुष्क और विषे कतु पराभूत नहीं कर सके, ऐसी
बड़ सेना सर्वत्र हमारी मोरही बढी बची आ रही है।

वः अमः शिमीवान् दुष्टः भीमयुः ।
तुम्हारा बल भीषण है, क्योंकि कार्यकुशल कतु भी तुम्हें
बेर नहीं सकते।

(१७८) ये ओजसा यामभिः अस्मान् गिरिं स्वयं
पर्वतं प्र वयादयन्ति । (ऋ. ५।५।५।१४)

जो बीर अपने सामर्थ्य से आक्रमण करने पयरीके और
कदमनको जूनेवाले पहाड़ोंको चोट दे रहे हैं।

(१७९) समुक्षितानीं एषां पुक्तमं अपूर्व्यं ह्वये ।
(ऋ. ५।५।५।१५)

इकट्ठे बजे हुए इन बीरोंके इस बड़े अपूर्व दण्डकी मैं
सराहना करता हूँ।

(१८०) रथे अरुणीः रथेषु रोहितः अजिरा वहिष्ठा
हरी वोळ्हवे धुरि युक्मध्वम् । (ऋ. ५।५।५।१६)

तुम रथमें काक रंगवाली हिरनियों, रथोंमें छुणसार
और बेगवान, जोंधनेकी क्षमता रखनेवाले घोड़े रथ होनेके
लिए रथमें जोते हो।

(१८१) अरुयः तुयिस्वनिः द्वातः वाजी इह घायि स्म
वः यामेषु चिरं मा करत्, तं रथेषु प्रवोदत ।
(ऋ. ५।५।५।१७)

रक्तारणका, हिनहिनालेवाका सुन्दर घोडा यहाँपर जोत
रखा है। अब आक्रमण करनेमें देरी न करो, रथमें बैठकर
उसे हँकना छुट करो।

(१८२) यस्मिन् सुरणानि, श्रवस्युं रथं वयं आ
हुवामहे । (ऋ. ५।५।५।१८)

जिसमें रमणीय वस्तुएँ रखी हैं ऐसे वलस्थी रथकी
सराहना हम कर रहे हैं।

(१८३) यस्मिन् सुजाता सुभगा मीळुषी महीयते,
तं वः रथेषुभं रथेषं पनस्युं शर्धे आहुवे ।
(ऋ. ५।५।५।१९)

जिसमें अच्छे मायबपुक्त तथा प्रशंसनीय शक्तिका महान्व
प्रकट होता है, उस तुम्हारे रथमें धोभाचमान, तेजस्वी, शुष्क
बलकी मैं सराहना करता हूँ।

(१८४) सजोपसः हिरण्यरथाः सुविताय आगन्तन
(ऋ. ५।५।५।२०)

तुम एकही कयालसे प्रभावित होकर और सुवर्णके
रथमें बैठकर हमारा हित करनेके लिए हथार पधारो।

(१८५) प्रुक्षिमातरः वारीमन्तः अग्निमन्तः मनीषिणः
सुधन्वानः इधुमन्तः निषक्विणः स्वश्वाः सुरथाः सु-
आयुधाः शुभं वियाधन । (ऋ. ५।५।५।२१)

भूमिको जावाकी नाई अ दूरपूर्वक देखनेहारे बीर, बहिये
तथा भाके लेकर, मनबलौक बनकर, बहिया अनुपम
एवं तूणीर साथमें लेकर उलूट घोड़े, रथ और हथियार
आण कर जनवाका हित करनेके लिए चले आते हैं।

(१८६) वसु वायुये पर्वतान धूम्रय । वः यामनः भिया
वमा निजिर्हते । यत् शुभे उग्राः पृथती अयुग्मं,
पृथिवी कोपयथ । (ऋ. ५।५।३)

उद्गार मानवोंको धन देनेके लिए तुम पहाड़ोंतक को
हिका देते हो, तुम्हारी चढ़ाईके भय से वन काँपने लगते
हैं जब कदवान करनेके लिए तुम जैसे दूर वीर अपने रथ-
को चढ़नेवाली हिरनियों जोड़ देते हो, तब समूची पृथ्वी
मौखका मटती है ।

(१८७) वाततिवयः सप्तदशः सुपेदासः पिशाङ्गाश्वाः
अरुणाश्वाः अरेपसः प्रत्यक्षसः महिना उरवः ।

(ऋ. ५।५।४)

तेजस्वी, समान रूपवाले, आकर्षक रूपवाले, भूरे और
काष्ठिमिश्रित बालोंके रत्ननेत्रवाले, दोषरहित तथा शत्रुको विनष्ट
करनेवाले वीर अपने महात्म्यसे बहुत बड़े हैं ।

(१८८) अक्षिमन्तः सुदानवः त्वेय-संहशः अनवभ्र-
राधस जुनुषा मुजातासः अक्षमक्षसः अर्काः अमृतं
नाम मेजिरे । (ऋ. ५।५।५)

गणवेश परानकर उद्गम, तेजस्वी, धन सुश्रित रत्न-
वाले कुलीन परिवारमें पैदा हुए, गर्भमें स्वर्णसुदानुमिश्रित
हार दाहे हुए स्वर्णरत्न तेजस्वी प्रसन्न होनेवाले वीर
अमर यश पाते हैं ।

(१८९) वः अंसयोः क्रष्टयः, बाहोः सङ्गः आजः बलं
अधिहितं, शीर्षं तु नृम्णा, रथेषु विश्वा आयुधा,
तनूषु श्रीः आप धिपिपिसे । (ऋ. ५।५।६)

तुम्हारे कंधोंपर भाँके, बाँहोंमें बल, सरपर साके, रथोंमें
सभी आयुध और शरीरपर सोमा है ।

(१९०) गोमत् अश्ववत् रथवत् सुवीरं चन्द्रवत्
राघः नः वदः नः प्रशस्तिं कृणुतः वः अवसः भक्षीय ।
(ऋ. ५।५।७)

गौशों, घोड़ों, रथों, वीरपुरुषों से तुम और विपुल सुवर्ण
से पूर्ण भक्त हमें दो, हमारे वैभवंको बताओ और तुम्हारा
संरक्षण हमें भिक्षता रहे ।

(१९१) तुविमघासः क्रतुङ्गाः सत्यधृतः कवयः युवानः
वृहदुक्षमाणाः । (ऋ. ५।५।८)

बहुत ऐश्वर्यवाले, सत्य जाननेवाले, ज्ञानी, युवक तथा
बलवान पत्नी ।

(१९२) खराजः आश्वश्वाः अमवत् सहन्ते, उत
अमृतस्य ईशिते, एषां नन्यसीनां तविषीमन्तं गणं
स्तुये । (ऋ. ५।५।९)

स्ववंदात्मक होते हुए ये वीर जब जाननेवाले घोड़ोंपर
चढ़कर या ऐसे घोड़े जोतकर वेगपूर्वक प्रयाण करते हैं,
अमरपन पाते हैं । इनके स्तुत्य और बलवान संघकी
स्तुति करता हूँ ।

(१९३) ये मयोभुवः, महित्वा अमिताः तुविराघसः
नूनं तवसं खादिहस्तं शुभिसतं मायिनं वातिवारं
स्त्वेषं गणं वंदस्व । (ऋ. ५।५।१०)

सुख देनेवाले, जिनका बलपन अनिमित्त हो ऐसे, सिद्धि
पानेवाले वीर हैं उनके बलिष्ठ आभूषणयुक्त, शत्रुको
हिला देनेवाले, कुशल, उद्गार, तेजस्वी संघकी प्रशाम
करो ।

(१९४) यूयं जनाय इयं विन्वतष्टं राजान जनपथ
युध्मत् मुष्टिहा बाहुजुतः एति । युध्मत् सवध्वः
सुवीरः एति । (ऋ. ५।५।११)

तुम जनताके लिए ऐसे नरेशका उत्थन करते हो, जो
बड़े बड़े प्रगतिशील कार्य करनेका भावी बने । तुम जैसे
वीरोंमें से ही विशेष शत्रुबलसे युक्त मुष्टिगोत्र (Boxer)
हूँ, विख्यात हो उठना है और तुममें से ही अच्छे घोड़ों-
को समीप रखनेवाला श्रेष्ठ वीर जनताके सम्मुख आ
उपस्थित होता है ।

(१९५) अक्षरमाः अक्षवाः उपगासः रभिष्ठाः पूभेः
पुवाः स्वया मत्या सं मिमिधुः । (ऋ. ५।५।१२)

समान रथोंमें रहनेवाले अक्षणीय, समान कदवाले,
वेगवाली और मातृभूमिके सुपुत्र होते हुए ये वीर अपने
विभागोंसेही परस्पर मेलसे बलाबल रखते हैं ।

(१९६) यत् पृथतीभिः अभ्यैः वीक्षपविभिः रथेभिः
प्रायासिष्ट, आपः क्षोदन्ते, वनानि रिणते, योः
अवक्रन्दतु । (ऋ. ५।५।१३)

जब चढ़नेवाले घोड़े जोतकर सुदृढ़ पथियोंसे युक्त रथोंमें
आरुढ़ हो तुम आक्रमण शुरू करते हो, उस समय पानीमें
मारी खरबकी हो जाती हैं, वन विनष्ट होते हैं और
आकाशकी दह्राहने लगता है ।

(१९८) एषां यामनं पृथिवी प्रथिष्ट, स्वं दावः धुः,
अम्भाज्जु रि आसुक्ष्मं । (ऋ. ५।५।१४)

इनके आत्ममणों के फलस्वरूप मातृभूमि की सरापि तथा प्रसिद्धि हो चुकी या भूमि समतल हो गयी। उनका बड़ प्रकट हुआ और हमके पदानेके समय उन्होंने अपने घोड़े रथोंमें जोते थे।

(३००) सुविताय दावने प्र अकम्, पृथिव्यै कृतं प्रभरेः अश्वान् उक्षन्ते, रजः आ तरुषन्ते, स्वं भानुं अर्णविः अनुध्वयन्ते। (ऋ. ५।५।११)

सबका हित तथा सबकी मदद करने के लिए इस कार्यका प्रारंभ हो चुका है। मातृभूमिका कोत्र पदों, घोड़े जोत रखो, अन्तरिक्षमेंसे दूर चले जाओ और अपना तेज समुद्र यात्राओंसे चारों ओर फैकाओ।

(३०१) एषां अमात् भियसा भूमिः एजति। दूरेदशाः ये एमभिः जितयन्ते ते नराः विद्ये अन्तः महे येतिरे (ऋ. ५।५।१२)

इन वीरोंके बलसे दुपक्ष अशांति भावसे भूमिबल धरा उठता है। जो दूरदर्शी वीर अपने घोड़ोंसे पदचाले जाते हैं, वे युद्धोंमें महारथ पानेके लिए प्रयत्न करते रहते हैं।

(३०२) रजसः विसर्जने सुभ्यः श्रियसे चेतय। (ऋ. ५।५।१३)

अंधेरा दूर करनेके लिए अच्छे वीर बनकर वे ऐश्वर्य तथा वैभव बढ़ानेके लिए प्रयत्नशील बनते हैं।

(३०३) सुविताय दावने प्रमरध्वे, यूयं भूमि रेतय। (ऋ. ५।५।१४)

अच्छे ऐश्वर्यका दान करनेके लिए तुम उसे रेटारहे हो। इसलिये तुम पृथ्वीकोभी विचक्षित कर ढाखते हो।

(३०४) सवन्धवः प्रयुधः प्रयुधुधुः। नराः सुबुधः वधुधुः। (ऋ. ५।५।१५)

परस्पर आत्मभावसे रहकर बड़े अच्छे योद्धा कदाहमें निरत होते हैं और ये नेवा हमेशा बढ़ते रहते हैं।

(३०५) ते अज्येष्टाः अकनिष्ठासः अमध्यमासः उद्भिदः महसा विवावृधुः। जनुया सुजातासः पृश्निमातरः दिवः मर्याः नः अच्छ आजिगातन। (ऋ. ५।५।१६)

इन वीरोंमें कोईभी भेद नहीं है, कोई निचके दर्जेका नहीं और न कोई अंशकी भोगीका है। उद्धतिके लिए संकटोंके जाकको तोड़नेवाले ये वीर अपने अन्तर विद्यमान बहपनसे बढ़ते हैं; कुलीन परिवारमें उत्पन्न और मातृभूमि की रक्षासत्ता करनेवाले दिग्गज मान्य हमारे मध्य जाकर

निवास करें।

(३०६) ये ध्रेणीः ओजसा अन्तान् बृहतः सानुनः परिपन्तुः। एषां अश्वासः पर्वतस्य नभन्तु प्राप्नुच्यवुः। (ऋ. ५।५।१७)

ये वीर कतारमें रहकर वेगपूर्वक पृथ्वीके दूररे कोमतक वा बड़े बड़े पहाड़ोंपर भी चले जाते हैं। इनके घोड़े पहाड़-कैमां टुकड़े कर ढाखते हैं।

(३०७) एते दिव्यं कोशं आप्नुच्यवुः। (ऋ. ५।५।१८)
ये वीर दिव्य भाण्डारको चारों ओर उगड़क देते हैं, याने सारे धनका विभजन चतुर्दिक् कर देते हैं, ताकि कहांभी विषमता न रहे।

(३०८) ये एकएकः परमस्याः पराधतः आयय। (ऋ. ५।६।१)

ये वीर अकेलेही अत्यन्त सुदूरवर्ती प्रदेशोंसे चके आते हैं।

(३१०) एषां जघने चोदः, वरः सक्थानि वियमुः। (ऋ. ५।६।१३)

जब इन घोड़ोंकी जंघापर चातुक लगाता है (तब वे अपनी जाँघें तानने लगते हैं) परन्तु ऊपर बैठनेवाले वीर उनका विशेष नियन्त्रण करते हैं, उन घोड़ोंकी अपनी जाँघोंसे पकड़ रखते हैं।

(३१२) ये आश्रुभिः वहन्ते, अश्रुध्वांसि वधिरे। (ऋ. ५।६।११)

जो वीर घोड़ोंपर चढ़कर सौम्य शत्रुओंपर हमला कर देते हैं, वे बहुत संवत्ति धारण करते हैं।

(३१३) श्रिया रथेषु आ विक्षाजन्ते। (ऋ. ५।६।१२)
ये वीर अपनी सुधमासे रथोंमें चारों ओर चमकते रहते हैं।

(३१४) सः गणः युवा स्वैररथः, अनेद्यः, शुभंयावा, अप्रतिष्कृतः। (ऋ. ५।६।१३)

यह वीरोंका संघ नवयौवनसे पूर्ण, तेजस्वी और आभासधरयमें बैठनेवाला, अनिर्दोष, अच्छे कार्यके लिए हलचल करनेवाला तथा सदैव विजयी है।

(३१५) धृतयः कृतजाताः अरेपसः यच्च मदन्ति कः वेद? (ऋ. ५।६।१४)

यसुकी हिंसा देनेवाले, सत्यके लिए सचेद मिथ्याप वीर किम जगह सङ्घर्ष रहते हैं, अतः कोई कह सकता है? वा कोई जान केता है?

(११९) यूयं इत्या मर्तं प्रणेताः यामहृतिषु धिया श्रोतारः । (ऋ. ५।६।१।१५)

तुम इस मौलि मानवोंकी ठीक राहसे ले चकनेवाले हो।
अतः हमका करते समय अगर तुम्हें जुकास जाय, तो तुम
जानबूझकर उधर प्यान दो।

(११७) रिशावसः काम्या वसूनि नः आववृत्तन । (ऋ. ५।६।१।१६)

शत्रुविनाशकर्ता तुम वीर हमें अभीष्ट धन कौटा दो।
[अत्रिपुत्र पचयामकृत् क्षयि ।]

(११८) वः मतयः महे विष्णवः प्रयन्तु । (ऋ. ५।८।७।१)

तुम्हारी बुद्धियाँ बड़े भारी ब्यापक देवकी ओर प्रवृत्त
हों।

तबसे धुनिमताय शवसे शार्धाय प्रयन्तु ।
जिमने ज्ञान किया हो कि, मैं कबिष्ठ शत्रुओंको हिलाकर
करेश दूँगा ऐसे वीरोंके वेगपूर्ण सामर्थ्यका वर्णन करनेके
लिए तुम्हारी बालियाँ प्रवृत्त हों।

(११९) ये महिना प्रज्जताः, ये च स्वयं विघ्नना प्र
जताः, (तेषां) तत् शवः कृत्वा न आवृष्टे, महा
अधृष्टासः । (ऋ. ५।८।७।२)

ये वीर महत्त्वके काले प्रसिद्ध हुए हैं, अपने शत्रुसे
विजयवात हुए हैं। उनके बड़े पराक्रमके कारण उनके बलको
कोई पराज नहीं कर सकता है और अपने अन्दर विद्यमान
महत्त्वके कारण शत्रु उनपर हमले करनेका साहस नहीं कर
सकते।

(१२०) सुशुकानः सुम्बः, येषां सधस्थे इरी न आ ईष्टे,
अग्नयः न स्वविधुतः धुनीनां प्र स्पन्द्रासः । (ऋ. ५।८।७।३)

ये वीर अत्यन्त तेजस्वी एवं बड़े हैं, उनके घरमें (अपने
क्षेत्रमें) उनपर अधिकार प्रस्थापित करनेवाला कोई नहीं।
ये अत्रिपुत्र तेजस्वी हैं और अपने तेजसे मारक शत्रुओंको
भी हिलाकर गिरा देते हैं।

(१२१) सः समानस्मात् सदसः निःचक्रमे, विमहसः
शेवृषः विस्पर्धसः जिगाति । (ऋ. ५।८।७।४)

बह वीरोंका संघ अपने समान विवाहस्थलसे एकही
समय बाहर निकल जाया, युद्ध बहानेकी भारी शक्तसे

युद्ध में वीर परास्परिक होह बा स्वर्ण जोहकर पराक्रम
करनेके क्रिये आगे बढ़ने लगे।

(१२२) वः अमवान् वृषा त्वेषः ययिः तयिषः सनः
न रेजयत्, सहन्तः स्वरोचिषः स्थारदमानः हिरण्य-
याः सु-आयुधासः इष्मिणः क्रज्जत । (ऋ. ५।८।७।५)

तुम वीरोंका बलयुक्त, समर्थ, तेजस्वी, वेगवान, प्रभाव-
शाली सन्त तुम्हारे अनुवायियोंकी भयभीत न करे। तुम
शत्रुका पराभव करनेहारे, तेजस्वी सुवर्णांककारोंसे शिष्टवि-
त, बढ़िया इथिवा रत्ननेवाले तथा अष्टभाण्डार साथ
रखनेवाले वीर प्रगतिके लिए प्रगतिशील बनते हो।

(१२३) वः महिमा अपारः, त्वेषं शवः अवतु, प्रसितौ
संहरि स्थातारः स्थन, शुशुकांसः नः निदः
उरुधयत । (ऋ. ५।८।७।६)

तुम्हारी महिमा अपार है, तुम्हारा तेजस्वी बल हमारी
रक्षा करे, शत्रुका हमका हो जाय, तो तुम ऐसी जगह रहो
कि, हम तुम्हें देख सकें; तुम तेजस्वी वीर हो, इसलिये निद-
कांस हमें बचाओ।

(१२४) सुमसाः तुविद्युम्नाः भवन्तु । दीर्घपृथु पार्थिवं
सध पप्रथे । अद्भुत-एनसां अजम्बु महः शार्धसि
आ । (ऋ. ५।८।७।७)

अच्छे कर्म करनेहारे, महातेजस्वी वीर हमारी रक्षा करें।
भूमिदखपर विजयमान हमारा घर इन्हीं वीरोंके कारण
विकषात हो चुका है। इन पापसे कोनों दूर रहनेवाले
वीरोंके आक्रमणके समय बड़े बल दिखाई देने लगते हैं।

(१२५) समन्यवः विष्णोः महः द्युयोतन, वंसना
सनुतः द्वेषांसि अप । (ऋ. ५।८।७।८)

उत्साही वीर ब्यापक परमात्माकी असीम शक्तियोंसे
अपना संबंध जोड़ दें, अपने पराक्रमसे गुप्त शत्रुओंको दूर
हटा दें।

(१२६) वि-ओमनि उयेष्ठासः प्रचेतसः निवः दुर्धर्तवः
स्यात । (ऋ. ५।८।७।९)

विशेष रक्षाके अवसरपर श्रेष्ठ ठहरनेवाले शानी वीर
निन्दक शत्रुओंके लिए अजेय हों।

[वृहस्पतिपुत्र शंयुक्षयि ।]

(१२७) सर्वदुर्धा धेनुं उव आ अजध्वं, अनपस्फुरां
सुजध्वम् । (ऋ. ६।१४।१।१)

उत्तम दूध देनेहारी गौको प्राप्त करो और दुहते समय
दृक्चक्र न करनेवाली गौको धनुष्क छोड़ दो।

(११८) या स्वभावत्वे शार्धाय भस्मन्तु भवः धुक्षत,
तुराणां मृच्छीके सुम्नेः एषयावरी । (अ. ६।४८।१२)

जो गौ, तेजस्वी बीरोंके संघको भस्म शक्ति देनेवाला
हूय होती है, वह क्षीप्रतया कार्य करनेवाले बीरोंके मुखके
छिए अनेक प्रकारोंसे सरक्षण करनेवाली बनती है ।

(११९) भरह्वाजाय विश्वदोहसं धेनुं विश्वमोजसं
हृषं च अवधुक्षत । (अ. ६।४८।१३)

जो भस्मका दान पूर्णतया करता है, उससे बहिरा हृषाच
गौ भीरु बुद्धिहारक भस्म पथेह दे दो ।

(१२०) सुकुतुं माधिनि मग्गं धृप्रमोजसं आविणे स्तुपे ।
(अ. ६।४८।१४)

अच्छे कर्म करनेवाले, कुशल, मानस्यवर्धक, भस्म देनेवा-
ले बीरकी मैं स्तुति करता हूँ, ताकि वह हमारा भस्मा एष-
प्रदोक्त बने ।

(१२१) त्वेषं अनर्वाणं शार्धः वसु सुवदाः, यथा
धर्षणिभ्यः सहस्रा आकारिणत्, गृह्णा वसु आवि-
करत् । (अ. ६।४८।१५)

तेजस्वी शस्त्रादित बहू तथा धन मित्र जाय, उसी प्रकार
सारे मानवोंको हजारों प्रकारके धन मित्रों और छिपा पडा
धन प्रकट हो ।

(१२२) वामस्य प्रनीतिः सुनृता वामी ।
(अ. ६।४८।१६)

धन प्राप्त करनेकी प्रणाली सत्य एवं प्रसन्न रहे, तोही
ठीक ।

(१२३) त्वेषं शार्धः वृत्रहं ज्येष्ठं । (अ. ६।४८।१७)

तेजस्वी बल शत्रुका मार्ग उदरे, तोही वह श्रेष्ठ है ।

[वृहस्पतिपुत्र भरद्वाज ऋषि ।]

(१२४) अरेणवः नृगैः पौंस्येभिः साकं भुवन् ।
(अ. ६।४८।१८)

निष्ठाव बीर बुद्धि तथा सामर्थ्योंसे पूर्ण बने रहते हैं ।

(१२५) अन्तः सन्तः अवधानि पुनानाः अथाः अनुषः
न ईष्यन्ते । धिया तर्षं अनु उक्षमाणाः शुच्यः जायं
अनु नि दुहे । (अ. ६।४८।१९)

समाजमें रहकर दोषोंको हटाते हुए पवित्रताका पृजन
करते हुए भी अपनी हलचलोंसे जनतासे दूर नहीं जाते हैं।
वे धनसे अपने शरीरोंको बलिष्ठ बनाते हुए, शुद्ध पवित्र होते
हुए सधका मानस्य बढ़ाते रहते हैं ।

(१२६) येषु धृष्टुः मक्षु अथाः, ते उग्रान् भवयास्तु ।
(अ. ६।४८।२०)

जिसमें क्षत्रुविनाशक बहू हैं और जो सुरम्बही हमला
करते हैं, ऐसे बीर सैनिक क्षत्रुओंको पदक्षिप्त कर देते हैं।
मझे ही वे भीषण हों ।

(१२७) ते शवसा उग्राः धृष्टसेनाः युजन्त इत् ।
एषु अमवत्सु स्तुशोचिः रोकः न आ तस्यी ।

(अ. ६।४८।२१)

वे अपने बहोसे बड़े शूर तथा ग्राह्यी सैनिक साथ
लेकर हमला चढ़ानेवाले बीर हमेशा तैयार रहते हैं । इन
बलिष्ठ बीरोंकी राहमें सहायक बल नके, ऐसा तेजस्वी शक्ति-
स्पर्धी कोईभी नहीं मिलता ।

(१२८) वः यामः अनेनः अनश्वः अरधीः अजति ।
अतवसः अनभोगुः रजस्तुः पथ्याः वियाति ।

(अ. ६।४८।२२)

सुराहा रथ निर्दोष है और घोड़ों तथा सारथिकों न रहने-
परभी वेगपूर्वक जाता है । रक्षणके साधन वा कगामके न
रहनेपरभी ब्रह्म रथ गर्व उठाता हुआ राहपरसे चला जाता
है ।

(१२९) वाजसाती यं अवध, अस्य वर्ता न, तरुता
मास्ति । सः पार्ये दत्ता । (अ. ६।४८।२३)

छढाईमें जिले तुम बचाते हो, उसे बेरमेवाका कोई नहीं,
विनष्ट करनेवाकाभी कोई नहीं और वह युद्धमें क्षत्रुओंके
गडोंको फोड़ देता है ।

(१३०) ये सहसा सहोसि सहन्ते, मलेभ्यः पृथिवी
रेजते, स्वतवसे तुराय चिर्भ अर्कं प्रभरध्वम् ।

(अ. ६।४८।२४)

जो अपने बहोसे शत्रुदलके आक्रमणोंको रोकते हैं उन
पृथ्वी बीरोंके सामने वह पृथिवी परपर कौनसे कमती है।
इन बलिष्ठ तथा धरापूर्वक कार्य करनेवाले बीरोंकीही
बराबरी करो ।

(१३१) त्विषीमन्तः दुपुज्यवसः दिपुत् अचैवयः
शुतयः आजत्-ज्जमानः अचृष्टाः । (अ. ६।४८।२५)

तेजस्वी, वेगपूर्वक जानेवाले, प्रकाशमान, दृढ़, शत्रुको
हिलानेवाले बीर हैं, जिसका परामर्श करना क्षत्रुके लिए
दूर है ।

(३४४) वृधन्तं आजर्हति आविकासे । शर्धाय उग्रः
शुचयः मनीषाः अस्पृधन् । (ऋ. ६।६।११)

बढ़नेवाले तथा तेजःपूर्ण इतिवार धारण करनेवाले वीर
स्वागतके लिए सर्वथा योग्य हैं । बल बढ़ानेका हेतु सामने
रख के वीर पवित्र बुद्धिसे शुद्ध हो, पातस्पर्श होब या
स्पर्शमें लगे रहते हैं ।

[मित्रावरुणपुत्र वसिष्ठऋषिः ।]

(३४७) स्वपृभिः मिथः अभिवपन्तः । वातस्वतसः
अस्पृधन् । (ऋ. ७।५६।१३)

अपने पवित्र विचारोंके साथ ये वीर एकदुसरे से स्पर्श करते हैं और
भीषण गर्जना करते हुए एक दुसरेसे स्पर्श करते हैं ।

(३४८) धीरः निष्पा चिकेत, मही वृषिः ऊधः जभार
(ऋ. ७।५६।१४)

बुद्धिमान वीर गुप्त बातोंको ताड़ सकता है । बही गौ अपने
केबले दूधसे इन वीरोंका पोषण करती है ।

(३४९) सा विद सुवीरा सनात् सहन्ती नृमणं पुण्य-
न्ती अस्तु । (ऋ. ७।५६।१५)

वह प्रजा अपने वीरोंसे शुद्ध होकर हमेशा सन्तुका
परामर्श करनेवाली तथा बल बढ़ानेवाली हो जाय ।

(३५०) यामं येष्ठाः, शुभा शोभिष्ठाः, त्रिया संमिष्ठाः,
ओजोमिः उग्रः । (ऋ. ७।५६।१६)

ये वीर इनका करनेसे किए जानेवाले, अलंकारोंसे
विभूषित, कांतियुक्त तथा कामधर्म से भीषण हैं ।

(३५१) वः ओजः उग्रं, शर्वासि स्थिरा, गणः तुवि-
ष्मन् । (ऋ. ७।५६।१७)

तुम वीरोंका बल भीषण है, तुम्हारी सक्रियाँ स्वाधी हैं
और संघ सामर्थ्यवान हैं ।

(३५२) वः श्रुष्माः शुक्रः, मर्नासि कुष्मी, वृष्णोः शर्ध-
स्य धुमिः । (ऋ. ७।५६।१८)

तुम्हारा बल दोषरहित तुम्हारे मन कोबलुक और
तुम्हारी सन्तुका करनेकी शक्ति वेगयुक्त है ।

(३५५) सु-आयुधासः इमिणः सुमिष्ठाः स्वयं तन्वः
सुम्मानाः । (ऋ. ७।५६।११)

बहिष्वा इतिवार धारण करनेवाले, वेगपूर्वक जानेहार
और अपने शरीरोंको बनासिंहगारद्वारा सुकोषित करने-
वाले ऐसे ये वीर मस्त हैं ।

(३५६) ऋतसायः शुविजन्मालः शुचयः पावफाः
ऋतेन सत्यं आयन् । (ऋ. ७।५६।१२)

मत्स्य (हि.) १९

सर्वसे चिपकनेवाले, पवित्र जीवन धारण करनेवाले
पवित्र, शुद्ध वीर सरल राहसे सचाई प्राप्त करते हैं ।

(३५७) अंसेषु खाद्यैः, वक्षःसु हृक्प्राः उपशिथि-
याणाः, रुचानाः आयुषैः स्वर्धा अनुयच्छमानाः ।

(ऋ. ७।५६।१३)

कंधोंपर आभूषण, छातीपर हार छटकानेवाले, बंतेजस्वी
वीर इतिवार लेकर अपना बल बढ़ाते हैं ।

(३५८) वः बुध्या महांसि प्रेरते, नामानि प्रतिरंधं,
एतं सहस्रियं दम्यं गृहमेधीयं मागं जुषध्वम् ।

(ऋ. ७।५६।१४)

तुम वीरोंके मौलिक बल प्रकट होते हैं, अपने वशोंको
बढ़ाओ, इन सहस्रों गुणोंसे शुद्ध बरेलु बाणिक प्रसादका
सेवन करो ।

(३५९) वाजिनः विप्रस्य सुवीर्यस्य रायः मधु दातः ।
अन्यः अराचा यं आदभत् । (ऋ. ७।५६।१५)

बलवान ज्ञानीको बहिष्वा वीर्ययुक्त धन तुम्हें दे दो,
नहीं तो दूसरा कोई शत्रु शब्द उसे छीन के जाय ।

(३६०) सु-अञ्जः शुभ्राः प्रकीर्तितः शुभयन्तः ।
(ऋ. ७।५६।१६)

ये वीर गतिमान, शोभायमान, साकसुधारे और शिकारी
बने हुए हैं ।

(३६१) दशस्यन्तः सुमेके वरिचस्यन्तः मृदयन्तु ।
(ऋ. ७।५६।१७)

शत्रुविनाशक, स्वामी सहारा देनेवाले वीर जनताको
शुद्ध दें हैं ।

(३६२) ईवतः गोपा अस्ति, सः अद्रवायी ।
(ऋ. ७।५६।१८)

जो प्रगतिशील लोगोंका संरक्षण करनेवाला हो, वह
मनमें एक बात और बाहर कुछ और ऐसा बगैय नहीं
करता है ।

(३६३) तुरं रमयन्ति, इमे सहः सहस्रः आममन्ति,
इमे शंसं वनुष्यतः नि पान्ति, अरहये गुरु छेपं
दधन्ति । (ऋ. ७।५६।१९)

ये त्वरापूर्वक कार्य करनेवालोंको आमन्द देने हैं, अपने
सामर्थ्य से बलिष्ठोंको कुकाले हैं, वीरगाथाओंके गायन-
कर्मोंको बचाते हैं और दसांते हैं कि, ये शत्रुपर भारी
क्रोध करते हैं ।

(३६४) इमे रथं जुनन्ति, भूमिं जुण्यन्त, तमांसि
अपयाधध्वम् । (अ. ७।५।२५)

ये वीर धनिकोंके निकट जैसे जाते हैं, उनी प्रकार भीक-
मेंगेके समीप भी चले जाते हैं । वे अँधेरा हो करते हैं ।

(३६५) वः सुजातं यत् हं अस्ति, स्याद् वसस्ये नः
आभजत । (अ. ७।५।२६)

तुम्हारे समीप जो उच्छ कोटिका धन है, उस स्तुहणीय
संपत्तिमें हमें सहभागी करो ।

(३६६) यत् शूराः जनासः यक्षीषु ओवधीषु विश्वे
मन्युभिः सं हनन्त, अथ पूतनासु नः नातारः स्युः ।
(अ. ७।५।२७)

जब वीर सैनिक नदियोंमें, जंगलों तथा जनताके मध्य
बड़े उत्साहसे शत्रुध्वंस कर रहे होते हैं, तब इन युद्धोंमें तुम
हमारे रक्षक बनो ।

(३६७) उग्रः पूतनासु साह्व्य, अर्थां वाजं सनित ।
(अ. ७।५।२८)

जो उग्र स्वकृपाळा वीर है, वह छद्मार्थमें शत्रुओंको
जोता है और घोड़ाभी युद्धमें अपना बल प्रयोग है ।

(३६८) यः वीरः अक्षु-रः जनानां विधत्तां क्षुप्ती
अस्तु । येन सुश्रितये अग्रः तरेम, अथ स्यं ओकः
अग्निं स्याम । (अ. ७।५।२९)

जो वीर अपना जीवन अर्पित करके जनताका संरक्षण
करता है, वह बलवान बन जाता है । उसकी सहायतासे
प्रताका भयका निवास हो, इसकी समुद्रकी भी तरकर
बाधे जायें और अपने घरपर सुकृष्ण रहें ।

(३६९) द्यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ।
(अ. ७।५।३०)

तुम हमारा रक्षा हमेशा कल्याणकारक मार्गोंसे करते
रहो ।

(३७०) यत् उग्राः अयासुः, ते उर्ध्वं रेजयन्ति ।
(अ. ७।५।३१)

जो वीर युद्धमार्ग पराजय करते हैं, वे श्रेष्ठोंके शिरसे
हैं ।

(३७१) रुक्मैः आयुधैः तन्मूभिः यथा आजन्ते न
एतावद् अन्ये । विश्वपिशाः पिशानाः शुभे समानं
अजिज्जं कं वा अज्जन्ते । (अ. ७।५।३२)

माछाओं, इधियाँ और जलीयोंसे वे वीर सैनिक
जिन तरह सुदाने कगते हैं, वैसे दूसरे कोई भी नहीं जग-
मगाते हैं । अन्धों आदि साजसिमा करनेवाले वं वीर

अपनी शोभाके लिए समान वीरभूषा सुकृष्ण कर लेते
हैं ।

(३७२) अनवद्यानः शुचयः पावकाः रणम्, नः
सुमतिभिः प्रावत, न वाजेभिः पुष्पसं प्र तिरत ।
(अ. ७।५।३३)

प्रससनीय, सुद्ध, पवित्र बनकर वीर रणमार्ग होते हैं ।
अपने अच्छे विचारोंसे हमारी रक्षा कीजिए और लड़ोंसे
पुष्टि मिल जाय, इस हेतु सारे संकटोंसे पार के चलो ।

(३७३) नः प्रजायै अमृतस्य प्रदात, सूनृता रावः
मघानि जित्नुत । (अ. ७।५।३४)

हमारी सत्ताके लिए अमृतकपी अथ वे द्रो, आनन्द-
दायक धन तथा सुखसम्पत्ति भी दान करो ।

(३७४) विश्वे सर्वताता सूर्यीयं यच्छ ऊती आजियात ।
ये त्मना शान्तिनः वर्धयन्ति । (अ. ७।५।३५)

वे सारे वीर इस यज्ञमें शान्तिवर्धकोंके समीप होते अपनी
संरक्षक शक्तियोंसहित आ जायें, क्योंकि वे स्वर्गही सैकड़ों
मानवोंका संवर्धन करते हैं ।

(३७५) यः वैश्यस्य धातुः सुविष्णुः, सार्क-वक्षे
गणाय प्रार्थत, ते अर्धशात् निर्जतेः शोदन्ति ।
(अ. ७।५।३६)

जो वैश्य स्थान जानता है, उस सामुदायिक बलसे
शुद्ध वीरोंके एककी पूजा करो । वे वीर बलनाशकनी जीवन
आपत्तिसे हमें बचाते हैं ।

(३७६) गतः अघ्ना जन्तुं न तिरासि । नः स्याद्भीमः
ऊतिभिः प्र तिरसे । (अ. ७।५।३७)

जिस मार्गपर वीर चले जाते हैं, वहाँ किसीकोभी कष्ट
नहीं पहुँचता है, (सभी चरण प्रसन्न हो कटते हैं) । इष्ट-
नीय रक्षकों से हमारा संवर्धन करो ।

(३७७) युष्मा-ऊतः विप्रः शतस्यो सहस्री, युष्मा-
ऊतः अर्थां सधुतिः, युष्मा-ऊतः सन्नाहः पूयं हस्ति,
तत् द्यूयं प्र अस्तु । (अ. ७।५।३८)

वीरोंके संरक्षणमें रहकर शत्रु युद्ध सैकड़ों तथा सह-
स्रावधि बलोंको प्राप्त करता है, वीरोंका संरक्षण मित्रोंपर
घोडा विजयी बनता है और वीरोंकी रक्षा पायेपर मोक्षभी
शत्रुका पराजय करता है । वीर युद्ध हमें वह दान हैं ।

(३७८) श्रेष्ठः आगतु चित् बुधेत । (अ. ७।५।३९)

अचल शत्रु दूर है, तभीतक बसका विनाश करो ।

(१८४) यः द्विषः तरति, सः स्वयं प्रतिरते ।

(ऋ. ७।५।९)

जो शत्रुका प्रशमन करता है, वह अपने विनाशके परे
प्राप्त होता है, वाने सुखित बन जाता है ।

(३८९) यस्मै अराधय, यः कृतिः पूतनासु महि मर्षति ।

(ऋ. ७।५।४)

जिसे तुम अपना संरक्षण देते हो, उनका विनाश तुममें
मुझारे संरक्षणोंसे नहीं होता है ।

(१८९) तन्वः शुम्भमानाः हंसास्सः सन्तः आ अपतन्,
विश्वं दार्धः मा अभितः जिसेव । (ऋ. ७।५।७)

अपने शरीरोंका सुहानेवाक्य से बीर हमपेछियोंकी माई
कतारमें रहकर प्रसन्नतापूर्वक संसार करते आ पहुँचे हैं ।

उनका वह सारा बल मेरे शक्ति और संरक्षणार्थ रहे ।

(३९०) यः दुर्हणायुः न चित्तान् अभि जिघांसति
सः दुहः पाशान् प्रतिमुचीष्ट, तं हम्भना हन्तन ।

(ऋ. ७।५।८)

जो दुष्ट शत्रु हमारे अन्तःकरणोंको चोट पहुँचाता है
तथा वास्तविक शत्रु-के आश हममें फैलावेगा, उसे तुम
मार डालो ।

(३९१) युष्माकं कृती आगत, मा अपभूतन

(ऋ. ७।५।१०)

तुम अपनी संरक्षक शक्तियोंके साथ हमारे समीप आओ
और हमसे दूर न हो जाओ ।

(३९४) विष्णु वितिष्ठध्वं, ये सयः भूत्वा नक्तमिः
पतयन्ति, ये रिपः वधिरे, रक्षसः इच्छत, गुभायत,
संपिणष्टन । (ऋ. ७।१०।१८)

प्रजाओंके मध्य निवास करो, ओ वेगवान बनकर रात्रि-
के समय हमसे चलाते हैं, तथा जो रात्रि की मरवा देते हैं,
उन राक्षसों को ईदकर पकड़ लो और उनका विनाश करो ।

[विष्णु का अंगिरस १३ वृत्तदक्ष ऋषि ।]

(३९५) माता गौः घयति, युक्ता रथानां वधिः ।

(ऋ. ८।१।११)

गोमाता दूध पिताली है, उस दुग्धसे संतुष्ट हो बीर रथोंके
संचालक बनते हैं ।

(३९७) नः विश्वे अर्यः कारवः सदा तत् सु आ
गुणन्ति । (ऋ. ८।१।२)

हमारे सभी भद्रकारीगर सदैव इस उत्तम बलकी
मही भीति सहायता करते हैं ।

(४००) प्रातः गोमतः अस्य सुतस्य जोषं मत्सति ।

(ऋ. ८।१।३)

सुबह गौका दूध भिजाकर तबारा किसे हुए इस सोमरस-
का पान करनेपर आनन्दबुद्धि उत्पन्न बढता है ।

(४०१) पूतदक्षसः सूरयः सिधः अर्पति ।

(ऋ. ८।१।४)

बलवान, ज्ञानवान तथा सत्तुविनाशक बीर हमारी ओर
आते हैं ।

(४०२) द्रुमवर्चसां महानां अबः अष्ट वृणे ।

(ऋ. ८।१।८)

सुन्दर एवं बड़े वीरोंकी रक्षाकी मैं आज पाषाण करता
हूँ ।

(४०३) ये विश्वा पार्थिवानि आ पप्रथन्, सोमपीतये ।

(ऋ. ८।१।९)

जिन्होंने सारे पार्थिव क्षेत्रोंका विस्तार किया है, उन
वीरोंको सोमपानके लिए मैं बुलाता हूँ ।

(४-४) पूतदक्षसः सोमस्य पीतये हुवे ।

(ऋ. ८।१।१०)

बलिष्ठ वीरोंको सोमपानके लिए बुलाता हूँ ।

[भृगुपुत्र स्युमरदिम ऋषि ।]

(४०४) अहंते अन्तापि, न सोमसे । (ऋ. १०।११।१)

ओ बोग हैं, उनकीही स्तुति करता हूँ, सिर्फ बाहरी
हीनताम या मजबूतके कारण कभी मराहाना न दूँगा ।

(४०८) मर्यातः धिये सज्जिन अकुण्वत, पूर्वाः क्षयः
न अति । (ऋ. १०।११।२)

वे बीर सोमके लिए मणवेष पहनते हैं । पहलेसेही
बानक या हत्यारे शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते ।

(४०९) ये त्वना बर्हणा प्र रिरिरे, पाजस्वस्तः पनस्य-
वः रिश्रादस अभिघवः । (ऋ. १०।११।३)

जो अपनी शक्तिके बड़े बन काते हैं, वे बीर बलवान,
प्रशंसनीय शत्रुविनाशक एवं तेजस्वी होते हैं ।

(४१०) युष्माकं बुधे मही न विपुर्वति, श्रधर्वति,
प्रयस्वस्तः सजाचः आगत । (ऋ. १०।११।४)

तुम वीरोंके वीरोंके नीचेकी भूमि सिर्फ कौपतीही नहीं,
किन्तु स्पन्दमान हो उठती है । उदारचेता वीरोंके हृदय
तुम सभी हृदयों हो हुए पचारी ।

(४११) यूयं स्वयंशसः रिशद्वसः परिग्रुषः
प्रसितासः ।

(ऋ. १०।७७।५)

तुम यशस्वी, द्रुमवादाक, पोषक तथा हमेशा तैवार रहनेवाले वीर हो ।

(४१२) यूयं यत् पराकात् प्रवहध्वे, महः संवरणस्य
राध्यस्य चस्वः विद्वानासः, सनुतः द्वेयः आरान्
चित् लुयोत ।

(ऋ. १०।७७।१)

तुम जब दूरसे बेगपूर्वक भाते हो, तो घटे स्वीकारने-
योग्य बखिया धनका दान करो और दूर रहनेवाले द्रोणों-
को दूरसेही खदेड़ बाओ ।

(४१३) यः मानुषः द्वाशत्, सः रेवत् सुवीरं वयः
दधते, देवानां अपि गोपीथे अस्तु ।

(ऋ. १०।७७।७)

जो मानव दान देता है, वह मन एवं वीरोंसे पूर्ण भक्त-
को पाता है और वह देवाके गोरसपालके मौकेपर उपस्थित
रहनेबोध्य बनता है ।

(४१४) ते ऊमाः याज्ञियासः शंभविष्ठाः, रथत् महः
चकानाः नः मनीषां अवन्तु ।

(ऋ. १०।७७।८)

वे रक्षा करनेहार वीर पूजनीय तथा सुख देनेवाले हैं ।
रथमेंसे त्वरापूर्वक जानेहार वे वीर महत्त्व पाते हैं । वे

हमारी भाकांक्षामोंकी रक्षा करें ।

(४१५) विप्रासः सु-आध्यः सुअग्रसः सुसंदृशः
अरेपसः ।

(ऋ. १०।७८।१)

वे वीर ज्ञानी, अच्छे विचारवाले बखिया कर्म करनेहार,
प्रेक्षणीय और निष्पाप हैं ।

(४१६) ये हक्मवक्षसः स्वयुजः सद्यऊतयः, ज्येष्ठाः
सुशर्माणः कृतं यते सुनातयः ।

(ऋ. १०।७८।२)

जो वक्षःस्थलपर माका धारण करनेवाले, अपनी अन्तः-
स्फूर्तिसे काममें जुटनेवाले, तुरन्त रक्षाका भार उठानेवाले
तथा श्रेष्ठ सुख देनेवाले वीर होते हैं, वे सभी राहपरसे
चलनेवालेको उच्च कोटिका मार्ग दिखाते हैं ।

मरुत-देवताके मंत्रोंमें नारी-विषयक उल्लेख ।

(२८) वस्तं न माता सियकि । (ऋ. १।२।८)

माता जिस प्रकार बाळक को अपने समीप रखती है, उसी प्रकार (बिजली भेजवृन्दके समीप रहती है) ।

(१२३) प्र ये शुम्भन्ते जनयो न ससयः (ऋ. १।८।१३)

प्रगतिशील एवं आगे बढ़नेकी एवं क्षमता रखनेवाले बीर मरुत (बाहर यात्राके लिए जाते समय) नारियोंके साथ अपने आपको सुकोमल तथा अलंकृत करते हैं ।

(१४७) प्र एषामग्नेषु (अग्निः) विधुरेव रेजते ।

(ऋ. १।८।१३)

इन बीरोंके अतिवेगवान् हमकोंमें भूमितक अनाथ एवं असहाय महिलाके समान घरघर काँप उठती है ।

(१६२) रथीयन्तीव प्र जिहीते ओषधिः ।

(ऋ. १।१३।५)

सारी ओषधियाँभी रथमें बठी नारीके समान विकेंचित हो उठती हैं ।

(१७४) युष्ठा चरन्ती मनुषो न योषा । (ऋ. १।१६।३३)

अग्निपुरमें संचार करती हुई मानवी महिलाकी नाई (बीरोंकी तुलना करती करती अदृश्य रहती है) ।

(१७५) साधारण्या इव मरुतः सं मिमिक्षुः ।

(ऋ. १।१६।३४)

साधारण फोटिकी नारीके साथ मानव जिस तरह बर्ताव रखते हैं, उसी प्रकार (समुद्रों की जमीनपर) मरुतोंने बर्ताव कर डाली ।

(१७६) विसितस्तुका न्या इव रथं आ गात् ।

(ऋ. १।१६।३५)

केवल संचारकर भली भाँति नडा बाँधी हुई सूर्यासविधिके समान (रोदुसी=भूमि या विभुव) [बीरोंकी पत्नी] रथके निकट आ पहुँची ।

(१७७) आ अस्यापयन्त युवतिं युवानः शुभे निमि-
न्तां विदधेयु पज्जां । (ऋ. १।१६।३६)

हम नवयुवक बीर सदैव सहायतामें रहनेवाली, बलिष्ठ युवतियों- निज पत्नीको- शुभ मार्गमें- वस्त्रों स्थापन करते हो- के आते हो ।

(१७८) यत् ई वृषमनाः अहंयुः स्थिरा चित् जनीः
घहते सुभागाः । (ऋ. १।१६।३७)

वह वृषभक्त इनके पीछे चकनेवाली, बलिष्ठोंपर मन केन्द्रित करनेवाली पर बीरपत्नी होनेकी तम साक्षात् करनेवाली सौभाग्ययुक्त प्रजा धारण करती है- उत्पन्न करती है ।

(१३०) मित्रं न योषणा (मारुतं गणं अच्छ) ।

(ऋ. ५।५२।१४)

युवती जिस प्रकार मित्र मित्रके समीप चली जाती है, ठीक उसी प्रकार (बीर सैनिकों के संघके समीप चले जाओ ।

(२९८) भर्ता इव गर्भं स्वं इत् शवः पुः ।

(ऋ. ५।५८।७)

पति जिस भाँति बच्चों गर्भकी स्थापना करता है, वैसीही इन बीरोंने अपना निजी बच्चा (राष्ट्रमें) प्रस्थापित किया है ।

(३१०) वि सक्थानि नरो यमुः, पुत्रकृथे न जनयः ।

(ऋ. ५।६।१३)

युवको जन्म देते समय नारियोंकी जैसाई जिस प्रकार तानी जाती हैं, वैसीही तानी हुई अश्वजवानोंका निभमन वे बीर करते हैं ।

(४२०) शिशूलाः न क्रीडाः सुमातरः ।

(ऋ. १।१८।१६)

उत्कृष्ट माताओंके निरोगी बाळकोंकी नाई वे बीर सैनिक खिलाड़ी भावसे पूर्ण हैं ।

(४३२) माता इव पुत्रं छन्वांसि विपृत ।

(अथर्व. ५।२६।५)

माता जिस प्रकार अपने बाळकोंका संगोपन करती है, उसी प्रकार हमारे मंत्रोंका- इच्छाओंका संगोपन करो ।

(४३६) तुम्हाना ग्लहा, तुम्हा कम्हा इव, एहं पत्या इव जाया एजाति । (अथर्व. ६।२१।३)

कचकनेवाली बिजली, नवयुवकी युवकको प्राप्त करती है उसी प्रकार तुम और पतिसे आर्क्षित नारीके समान विकेंचित होती है ।

(४५७) अदारस्तु मयतु देव सोम । (अथर्व. १।२.०।१५)

हे तेजस्वी सोम । हमारा वस्तु अपनी कीछेमी न मिळे, ऐसा प्रबंध कर दो ।

मरुदेवता-पुनरुक्त-मन्त्राः ।

मरुन्मन्त्रकमाहः

मधुच्छन्दा वैधातित्रः । मरुतः । गायत्री (ऋ. १।६।९)
[४] अतः परिज्मसाऽऽ गहि दिवो वा रोचनादधि ।
समस्मिन्नुन्नतो गिरः ॥ ९ ॥

प्रहृष्यः काव्यः । उषा । अनुष्टुप् । (ऋ. १।४९।१)
उषो भद्रैरिमाऽऽ गहि दिवास्मिद् रोचनादधि ।
वहन्तः सद्यः पतव उप त्वा सोमिनो गृहम् ॥ १ ॥

इषावाध आत्रेयः । मरुतः । बृहती । (ऋ. ५।५६।१)
[१७५] अग्रे शर्बन्तमा गणं पिष्टं दक्मेभिरस्त्रिभिः ।
विषो अय मरुतामय हृषे दिवास्मिद् रोचनादधि ॥१॥
सन्वतः काव्यः । अधिनौ । अनुष्टुप् । (ऋ. ८।८।७)
दिवास्मिद् रोचनादधि आ नो गन्तं सर्बिवा ।
धोभिर्बेत्ता प्रचेत्ता सोमिमिहं धनधुता ॥ ७ ॥

मेधातिथिः काव्यः । मरुतः । गायत्री (ऋ. १।१५।२)
[५] मरुतः पिबन् ऋतुना पोत्राद् यज्ञं पुनीतम् ।
यूर्यं हि ष्ठा सुदानवः ॥ २ ॥
पुनर्वसः काव्यः । मरुतः । गायत्री (ऋ. ८।१।२)
[५७] यूर्यं हि ष्ठा सुदानवो त्वा ऋतुक्षणे दमे ।
उत प्रचेत्ततो मदे ॥ १२ ॥

ऋषिधा भराद्वाजः । विश्वेदेवाः । उष्णिक् । (ऋ. ६।५।१।५)
यूर्यं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिषवः ।
कृता नो अयथा सुतं गोधा अमा ॥ १५ ॥
कुर्वीदो काव्यः । विश्वेदेवाः । गायत्री (ऋ. ८।८।१।५)
यूर्यं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिषवः ।
अथा विद् उत हृषे ॥ ९ ॥

कव्यो घौरः । मरुतः । गायत्री (ऋ. १।१३।४)
[९] प्र वः शर्पाय वृष्ये त्वेवपुत्राय शुभिणे ।
देवस्तं ब्रह्म गायत ॥ ४ ॥
मेधातिथिः काव्यः । इन्द्रः । गायत्री (ऋ. ८।३।२।७)
प्र व उमाय निगुरेऽथावह्राय प्रक्षिणे ।
देवस्तं ब्रह्म गायत ॥ ९७ ॥ (इन्द्रः २०६)

कव्यो घौरः । मरुतः । गायत्री । (ऋ. १।३।५।५)
[६] क्रीळं वः शर्धो मारुतं अनर्वाणं रथे शुभम् ।
कण्वा अभि प्र गायत ॥ १ ॥
[१०] प्र शंसा गोवर्ष्यं क्रीळं यच्छर्धो मारुतम् ।
जन्मे रसस्य वावृषे ॥ ५ ॥

कव्यो घौरः । मरुतः । गायत्री (ऋ. १।३।५।८)
[१३] देषामज्मेषु पृथिवी जुजुर्वो इव विस्वतिः ।
भिया यामेषु रेजते ॥ ८ ॥
सोमरिः काव्यः । मरुतः । जुक् । (ऋ. ८।२०।५)
[८६] अच्युता बिद् वो अज्मप्ता नानदति पर्वताद्यो वनस्पतिः ।
भूमिर्वामेषु रेजते ॥ ५ ॥

कव्यो घौरः । मरुतः । गायत्री (ऋ. १।३।५।११)
[१६] त्वं बिद् वा शर्धे पृथुं मिहो नपातमसृभम् ।
प्र क्यावयन्ति यामभिः ॥ ११ ॥
इषावाध आत्रेयः । मरुतः । बृहती (ऋ. ५।५६।४)
[१७८] नि ये रिणन्योजसा नृषा गावो न दुर्धुरः ।
अदमानं विस्त्वयं पर्वतं गिरिं प्र क्यावयन्ति यामभिः ॥ ४ ॥

कव्यो घौरः । मरुतः । गायत्री (ऋ. १।३।५।१२)
[१७] मरुतो यज्ञ वो बलं जनीं अनुच्यवीतन ।
गिरोरनुच्यवीतन ॥ १२ ॥
पुनर्वसः काव्यः । मरुतः । गायत्री (ऋ. ८।१।१।१)
[५६] मरुतो यज्ञ वो दिवः सुप्रावन्तो इषामहे ।
आ तु न उप गन्तम् ॥ ११ ॥

कव्यो घौरः । मरुतः । गायत्री (ऋ. १।३।६।१)
[११] कव नूनं कथमियः पित पुत्रं न हस्तवोः ।
यधिये वृक्षवर्धः ॥ १ ॥
पुनर्वसः काव्यः । मरुतः । गायत्री (ऋ. ८।१।३।१)
[७६] कव नूनं कथमियो यद्विजमवहातम् ।
को वः सखित्व मोहते ॥ ३१ ॥

कण्वो घौरः । मरुतः । नृहती (ऋ. १।१९।५)

[४०] प्र वेपयन्ति पर्वतान् नि विञ्चन्ति वनस्पतीन् ।

श्री भारत मरुतो दुर्मेदा इव देवासः सर्वथा विद्या ॥५॥

वसुध आग्नेयः । विषेदेवासः । गायत्री (ऋ. ५।२६।९)

एवं मरुतो अधिना मित्रः सीदन्तु बहवः ।

देवासः सर्वथा विद्या ॥ ९ ॥

पुनर्वसः काव्यः । मरुतः । गायत्री (ऋ. ८।७।४)

[४१] वपन्ति मरुतो भिर्दं प्र वेपयन्ति पर्वतान् ।

यद् वामं वान्ति वायुभिः ॥ ४ ॥

कण्वो घौरः । मरुतः । सतोबृहती (ऋ. १।१९।५)

[४२] उपो रथेषु पृथतीरयुष्मं प्रष्टिर्वहति रोहितः ।

आ वो यामाय पृथिवी चिद्विद्योऽ अमीभक्त्य मानुषाः ॥६॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । त्रिष्टुप् (ऋ. १।८५।५)

[४३] प्र यद् रथेषु पृथतीरयुष्मं वाजे अग्निं मरुतो रंहयन्तः ।

उतावस्य वि ध्यान्ति भाराः षोमेदामभिर्युग्मन्ति भूम ॥५॥

पुनर्वसः काव्यः । मरुतः । गायत्री (ऋ. ८।७।२८)

[४४] यदेवां पृथती रथे प्रष्टिर्वहति रोहितः ।

यन्ति शुक्रा रिणवः ॥२८॥

कण्वो घौरः । मरुतः । सतोबृहती (ऋ. १।१९।५)

[४५] आ वो मरु तनाय कं छा अयो वृणीमहे ।

गन्ता नूनं नोऽवसा म्रषा पुरेया कन्वाय विभुषे ॥७॥

कण्वो घौरः । पूषा । गायत्री (ऋ. १।४२।५)

आ तत् ते वस मन्त्रुमः पूषन्नवो वृणीमहे ।

येन पितृनवोदयः ॥५॥

नोषा गौतमः । मरुतः । जगती (ऋ. १।६४।४)

[४६] वित्रैरग्निभिर्गुपे न्यजते वक्षःसु रुक्मां अपि येतिरे

शुभे । अंशेषां नि मिपशुर्कष्टयः ताकं जज्ञिरे सवया

दिवो नरः ॥४॥

इयाकाश आग्नेयः । मरुतः । जगती (ऋ. ५।५४।११)

[४७] अनेषु व नृद्वयः पशु खादयो बह्वःसु रुक्मा मरुतो

शुभः । अग्निप्राज्ञयो विद्युतो यमस्त्योः विप्राः शीर्षसु

रथे वितता हिरण्ययोः ॥११॥

नोषा गौतमः । मरुतः । जगती (ऋ. १।६४।४)

[४८] विन्यन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयोः पृतवत् विद्वेषामुषवः ।

कसं न भिदे विनयन्ति वाकिन्युतं बुद्धन्ति स्तनय-

न्समक्षितम् ॥६॥

हरिगन्त वाग्निरसः । पवमानः सोमः । जगती

(ऋ. ९।७२।६)

अगुं बुद्धन्ति स्तनयन्तमक्षितं कवि कनयोऽपयो

मनीषिणः । समी गावो मतयो यन्ति संवत् क्षतस्य योना

सदने पुनर्मुषः ॥६॥

नोषा गौतमः । मरुतः । जगती (ऋ. १।६४।१२)

[४९] तृपुं पावकं बनिनं विष्वर्षि सद्रस्य सृन् हवसा

गृणीमासि । रजस्तुर्दं तवसं मारुतं गणयजीषिणं वृषणं

सद्वत्तुऽग्नि ॥११॥

बार्हस्पत्यो मारुद्वाजः । मरुतः । त्रिष्टुप् (ऋ. ६।६५।११)

[५०] तं वृषणं मारुतं प्राजगृहि सद्रस्य सृन् हवसा

विकसे । दिवाव सार्धो वृषणो मनीषा गिरवो नाप

उज्ज मरुधन् ॥२१॥

नोषा गौतमः । मरुतः । जगती (ऋ. १।६४।१३)

[५१] प्र नू स मतेः सवसा जनीं अति तस्यो व ऊती मरुतो

यमावत अर्धज्जिवांश्च भरते घना नृभिर्गच्छयं

क्रतुमा क्षेति पुन्यति ॥११॥

अमस्त्यो मैत्रावरुणिः । मरुतः । जगती (ऋ. १।१६६।८)

[५२] क्षतभुजिभिल्लमभिदुतेरपात् पूर्वां रक्षता मरुतो

यमावत । जनं वसुपालयसो विरिधिनः पाथना शंखात्

तनवस्य पुष्टिषु ॥८॥

गृत्समयः शौनकः । ब्रह्मणस्पतिः । जगती (ऋ. २।२६।३)

स इज्जनेन स विषा स जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते

घना नृभिः । देवानां यः पितरमा विषाक्षति अद्भानना

हविषा ब्रह्मणस्पतिम् ॥३॥

सुवेदाः क्षीरीषिः । इन्द्रः । जगती (ऋ. १।७।१४।४)

स इन्द्रो रावः सुसुतस्य वाकनमर्धं यो अस्व रंशं विच्छेति ।

त्वावृषो मघवन् दाधन्वरो मरुः स वाजं भरते घना

नृभिः ॥४॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । जगती (१।८५।२)

[५३] त उक्षिरासो महिमानमाशत दिवि द्वादशो अपि

अक्षिरे स्रः । अर्चन्तो अर्कं जनयन्त इन्द्रियमधि शिवो

दधिरे शुभ्रमातरः ॥१॥

सुपर्यः काव्यः । इन्द्रावरुणौ । जगती

(ऋ. ८।५९ [पाठ. १] । २)

विष्णिपत्तीरोषधीराप आस्तामिन्द्रावरुणा महिमानमाशत ।

या सिखतु रजसः पारे अन्वयो यथेः शत्रुर्नकिरादेव
ओत्ते ॥१६॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । त्रिष्टुप् (अ. १।८।५।५)
[१२७] प्र यद् रथेषु पृथतीर्युग्धं वाजे अदि मरुतो
रंहयन्तः ।

छताश्चस्य विष्यन्ति धाराश्चर्मनोदभिर्युग्धं दग्धि भूय ॥५॥
कन्धो वीरः । मरुतः । सतोबृहती (अ. १।३।१।६)

[४१] उपो रथेषु पृथतीर्युग्धं प्रष्टिर्वहति रोहितः ।
आ यो यस्माय पृथिवी विदभ्रोद् अर्वाभयन्त मातुषाः ॥६॥
पुनर्वसः काथः । मरुतः । गायत्री (अ. ८।७।२८)

[७३] यदेवं पृथती रथे प्रष्टिर्वहति रोहितः ।
यामित शुभ्रा रिणश्चपः ॥२८॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । जगती (अ. १।८।५।८)

[११०] शूरा इवेद् युयुभयो न जग्मवः अश्वस्यो न पूतनासु
वेतिरे । भयन्ते विश्वा भुवनान् मरुद्भ्यो राजान इव
त्वेषसंरथो नरः ॥८॥

अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । मरुतः । जगती (अ. १।१६।१।४)

[१११] आ ये राजसि त्विवीरिण्यवत् प्र न एवासः स्ववतासो
मग्नजन् । भयन्ते विश्वा भुवनानि इभ्यं विजो
यो यामः प्रवतासृष्टिषु ॥४॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । जगती (अ. १।८।५।९)

[१११] त्वष्टा यद् धञं सुकृतं हिरण्यं सहजमुष्टि स्वपा अवर्तयत् ।
यत इन्द्रो नर्यपांसि कर्तवेऽहन् वृत्रं निरपामौज्जव-
र्णवम् ॥५॥

सव्य आहिरसः । इन्द्रः । जगती (अ. १।५।६।५)
वि यत् तिरो पश्यमन्त्युतं रजोऽर्धंतिष्ठो दिव आतासु बर्हेणा ।
सर्माहले वन्दद् इन्द्र हर्षाहन् वृत्रं निरपामौजो
अर्णवम् ॥९॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । गायत्री (अ. १।८।१।३)

[१३७] उत वा यस्व दाभिर्नोऽनु निपमतस्तुत ।
स गन्ता गोमति व्रजे ॥३॥

वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । इन्द्रः । सतोबृहती

नकिः सुवासो रथं पयसं न रौरवत् । (अ. ७।३।१।०)
इन्द्रो वस्याकिता वर्य मरुतो गमत् स गोमति व्रजे ॥१०॥

वयोऽऽयमः । इन्द्रः । सतोबृहती (अ. ८।५।१।९)

यो दुष्टरो विश्ववारं श्रवांयो वार्येवस्ति तततो ।

स नः शविष्ठ सवना वयो गहि गमेम गोमति व्रजे ॥१॥

अष्टिषुः काथः । इन्द्रः । बृहती

(अ. ८।५।१ [वा. ३] । ५)

यो नो दाता वसन्तामिन्द्रं तं हुमये वयम् ।

विद्या शस्य सुमति नवीयसीं गमेम गोमति व्रजे ॥५॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । गायत्री (अ. १।८।६।४)

[१३८] अस्व वीरस्य वरिधि सुतः सोमो दिविष्टिषु ।

उक्थं मद्वा दार्यते ॥ ४ ॥

कुरुक्षुतिः काथः । इन्द्रः । गायत्री (अ. ८।७।१।९)

विनेत्र मरुत्सखा सुतं सोमं दिविष्टिषु ।

वज्रं शिशान कोजसा ॥ ९ ॥

वामदेवो गौतमः । इन्द्राबृहस्पतिः । गायत्री (अ. ५।५।१।९)

इदं वामास्ते हविः शिशमिन्द्राबृहस्पति ।

उक्थं मद्वा दार्यते ॥१॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । गायत्री (अ. १।८।१।५)

[१३९] अस्व श्रेयस्त्वामुयो विश्वा यक्षर्षणीरमि ।

सूरं चित् सन्धुषीरयः ॥ ५ ॥

वामदेवो गौतमः । अग्निः । अनुष्टुप् (अ. १।७।४।४)

आशुं दत्तं विवस्वतो विश्वा यक्षर्षणीरमि ।

आ जम्हः केतुमायवो मृगबाणं विक्षेपिषे ॥ ४ ॥

पुत्रो विश्वचर्षणिरात्रेयः । अग्निः । अनुष्टुप् (अ. ५।२३।१।९)

अमे सहन्तमा भर गुन्मस्य प्रासदा रविम् ।

विश्वया यक्षर्षणीरभ्यासा वायेषु साचहत् ॥१॥

गोतमो राहुगणः । मरुतः । जगती (अ. १।८।७।४)

[१४०] स हि स्वघ्नत् वृषदधो युषा गणोऽया ईशानस्यविधीमि

राहतः । असि सस्य क्राणयावान्योऽस्या धियः

प्रवितामा वृषा यथा ॥४॥

गृत्समदः सौनदः । महागस्पतिः । जगती (अ. ३।२३।१।१)

अनाजुदो वृषभो जमिराहवं निष्टया सन्तं पूतनासु आचधिः ।

असि सस्य क्राणया ब्राह्मणस्य उग्रस्य विहमिता कीकृ-

हर्षिणः ॥ ११ ॥

अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । मरुतः । त्रिष्टुप् (अ. १।१६।६।९)

[१४१] अद्यत पूरिर्महते रणाय त्वेषमया मरुतमनीकम् ।

सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण।

“ बालकांड, ” “अयोध्याकांड (पूर्वार्ध)” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं ।

अब संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० २६) रु० है ।

रामायणके द्वाय सस्कणमें पृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, पृष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका अर्थ दिया है आवश्यक स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहां पाठके विषयमें सन्देह है, वहां हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दर्शाया है ।

इन काष्ठों में दो रंगीन चित्र हैं और साद चित्र कई हैं । जहां तक की जा सकती है, वहां तक चित्रों से बड़ी सजावट की है ।

इसका मूल्य ।

साल पाण्डे का प्रकाशन १० ग्रन्थों में होगा । प्रत्येक ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का मूल्य ३) रु० तथा डा० ०० रजिस्ट्रीसमेत ॥=) होगा। यह

मन्त्री- स्वाध्याय-ग्रन्थाल, आंध्र (जि० सातारा) Aundh, (Dist Satara)

सब स्वयं ब्राह्मणों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रन्थ अधिक से अधिक तीन सहीनों में प्रकाशित होगा । इस तरह संपूर्ण रामायण हो या हाई वर्षों में ब्राह्मणों को मिलेगी । प्रत्येक ग्रन्थ का मूल्य ३) है, अर्थात् सब दसों विभागों का मूल्य ३०) है और सब का डा० ०० ६॥) है ।

पेशगी मूल्य से लाभ ।

जो ब्राह्मण सब ग्रन्थ का मूल्य एकदम पेतगी भेज देंगे, उनको डा० ०० के समेत हम ये सब दसों विभाग केवल २६) में देंगे । यह मूल्य इकट्ठा ही आना चाहिये ।

प्रत्येक भाग प्रकाशित होनेपर सङ्कलितका मू २) रु बढ़ता जायगा । इसलिये ब्राह्मण स्वरा करें ।

Surya Namaskars

(Sun-Adoration)

YOU whether rich or poor old or young always need Health

Surya Namaskars by Rajasaheb of Aundh, is the only book that reveals to you the secret of securing Health

'Surya Namaskars' has been translated into all the principal languages of India and Europe by learned Pandits of their own accord

This fact alone will convince you of the inherent worth (merit) of the book
"Surya Namaskars"

It is the Fifth Edition, improved and enlarged With its 198 + vii pages 30 full page Illustrations and copious Index, it can be had for RUPEE ONE ONLY Postage As 6 extra

An Illustrated Wall-chart can be had for Two Annas only

The Book as it now appears is a call to arms to secure for you the high standard of health which is your birth-right

Sole Agents—

Swadhyaya Mandal, Aundh (Dist Satara)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ वर्षे महाभारत छाप चुका है । इस सज्जित संपूर्ण महाभारतका मूल्य रु० ६५० रु० रखा गया है । तथापि यदि आप वैद्यकी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११-०० पड़ोना संपूर्ण, सज्जित, सचित्र प्रथम आपको रेलपार्शल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें । महाभारतका नया छूट और सूची मगाईये ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंके ही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किये प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना हम 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा बहो इसकी विशेषता है ।

गीता—के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है । मू० ९) ६० डा० ०५५ रु० १॥ म० आ० से ९) रु० भेजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा ।

भगवद्गीता—समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आचार के १३५ छूट, चिकना कागज मू० १) सज्जित रु० १॥ २०, डा० ०५० १२)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंकी अक्षरादिकमधे आद्याक्षरसूची है और उसा जगसे अन्त्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल १२), डा० ०५० =)

आसन ।

'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अनेक मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका संपूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवल २ रु० और डा० ०५० १३) बात आना है । म० आ० से २॥ २० भेज दें ।

आसनोंका चित्रपट—२०"×२०" इंच मू० ७) रु०, डा० ०५० १४)

मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औष (जि० सातारा)

मुद्रक और प्रकाशक—व० श्री० सातपुत्रकर, भारत-मुद्रणालय, मौन्य

